

سُلطانِ لواءِ عظیمین مولانا ابوالنور محمد بشیر کے خطابات کا مجموعہ

نشر و اشاعت کے محاذ پر اہل سنت کے لیے

فرید بک سٹال کی مطبوعات کی فہرست

فاضل شہیر مولانا ابوالنور محمد بشیر کوٹلوی کی مندرجہ ذیل تصانیف نئے سرے سے آفٹ کثابت
نفس چھپائی و بہترین جلدوں میں پیش خدمت کی جا رہی ہیں تفصیل حسب ذیل ہے :

۲۲/۵۰	خطبات اول (جلد دوم پلاسٹک)
۲۲/۵۰	دوم
۲۴/-	خطیب
۲۲/۵۰	واعظ اول
۲۲/۵۰	دوم
۲۳/۵۰	سوم
۲۲/۵۰	چہارم
۱۲/-	نماز مدلل (جلد پارچہ)
۱۶/۵۰	پنچ حکایات اول (جلد ڈسٹ کور)
۱۸/-	دوم
۱۸/-	سوم
۱۵/-	چہارم
۱۳/۵۰	پنجم
۲۴/-	حورتوں کی حکایات (جلد دوم پلاسٹک)
۲۱/-	الفاروق شبلی نعمانی
۵/۲۵	طب روحانی
۳۵/-	مسند امام اعظم
۲۴/-	سنتی بہشتی زیور
۱۸۰/-	مثنوی مولانا روم مکمل جلد
۶۵۰/-	فتاویٰ عالمگیری اردو مکمل
۳۰/-	دیوان حافظ مجلد
۱۳/۵۰	دلی کے بتیس غمازہ مجلد
۲۴/-	توضیح البیان از مولانا غلام غلام رسول سیدی (جلد دوم پلاسٹک)

ناظرین شائقین اور تاجران کتب پتہ ذیل پر رابطہ قائم کریں اور تسلیع و اشاعت میں تعاون کریں :

ناشر: فرید بک سٹال، ۴۰ اردو بازار لاہور

سُلطانُ العَظَمین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب مولف کتاب و لفظ کے

چوبیس خطابات کا مجموعہ (۲۴)

خطیب

ان خطابات میں ملکی و ملی، اور دینی و مذہبی مسائل کا مدلل و مفصل بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ موجودہ مسلمانوں کے انحطاط و پستی کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرہ میں جو جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے عقائد و اعمال کیسے ہونے چاہئیں، کن چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے اور کون کونسی چیزیں اپنانا چاہئیں ان سب ضروری باتوں کا ان میں ذکر ہے، علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مسلکِ اہل سنت کی حقانیت کے دلائل بھی اس میں بیان کر دیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ دسچپ اشعار اور تیسریز حکایات لطائف بھی موجود ہیں

ناشر

فرید بک سٹال، ہم اردو بازار، لاہور

نام کتاب: _____ خطیب

مؤلف: _____ سلطان الراحین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب

کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

کاتب: _____ امان اللہ خوش نویں حضرت کیلیا نوالہ

ضلع گوجرانوالہ

مطبع: _____ جنرل پرنٹر ۲۲/۱ شیگین روڈ لاہور

ناشر: _____ فرید بک سٹال، م. اردو بازار لاہور

قیمت: _____ ۲۷ روپے

پہلی نظر

مقروط ڈھاکہ کے بعد کانڈ کی جو مشکلات پیدا ہو گئیں۔ ان کی زد میں ماہ طیبہ بھی آگیا۔ نیز زہل سکنے کے باعث سفید کانڈ چار گنا زائد قیمت پر خرید کر ایک دوا شاعتوں ہی میں مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ خریداروں کی بے حسی اور نادہندہ یجنٹوں کی بے نیازی و خاموشی نے مجھے اور بھی زیادہ ٹھیس پہنچائی اور مجھے ناچار اکیس سال کے بعد ماہ طیبہ بھگنے دینا پڑا۔ ماہ طیبہ کا ہند ہو جانا احباب اہل سنت کو ناگوار تو گذرا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کی بندش کی ایک بڑی وجہ سنیوں کی روایتی بے حسی ہے۔

ماہ طیبہ پر جتنی محنت میں نے کی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے۔ اور آپ بھی اقرار کریں گے۔ کہ بیشک میں نے اُسے ایک مفید، مقبول عام اور کامیاب ماہنامہ بنا ڈالا تھا مگر افسوس کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے۔ کہ مجھے مجھرا اس کے کہ اسے بند کر دیا جائے اور کوئی صورت نظر نہ آئی۔

ماہ طیبہ کی پہلی نظر۔ درس قرآن۔ درس حدیث میں خود لکھتا ہوں۔ سچی حکایات و دلچسپ صفحات خود تیار کرتا۔ اور مولوی کے نام سے نمکین صفحہ بھی خود ہی لکھتا۔ مزاحیہ نظمیں۔ آج کل اور ماڈرن مثنوی حاجی حق حق کے نام سے میں خود ہی لکھتا رہا اور میرا ذہن ہر وقت رسالہ ہی کی طرف نگار ہوتا تھا۔ مجھے یکسوئی میسر نہ تھی۔ رسالہ کے بند ہو جانے سے میرے ذہن سے اب یہ بوجھ اتر گیا ہے اور اب میں نے یکسوئی پا کر چند ایک نئی کتابیں مکہ ڈالیں ہیں اور انشاء اللہ اور بھی لکھوں گا۔

واعظ کے چاروں حصوں کے بعد ملکی وطنی اور دینی و مذہبی مسائل پر کچھ نئے خطاب لکھے ہیں، چونکہ ان میں ملکی وطنی اور سیاسی باتیں بھی ہیں۔ اس لئے ان کا نام بجائے واعظ کے خطاب رکھا ہے اور ان کے مجموعہ نام خطیب۔

پہلا خطاب سقوطِ ڈھاکہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سقوط کی اصل وجہ کیا ہے۔ دوسرا خطاب اسلامی جہاد ہے جو موجودہ دور میں ایک ضروری خطاب ہے۔ اسی طرح اس مجموعہ میں پورے چوبیس خطابات ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اللہ اللہ یقیناً مستغیر، محفوظ رہیں گے۔“

خطیب کے علاوہ دوسری کتاب میں نئے مثنوی کی حکایت لکھی ہیں مثنوی شریف کی حکایت کو عام فہم اور سادہ زبان میں لکھ کر پھر ہر حکایت کے بعد ایک مفصل و طویل سبق بجائے خود ایک مستقل وعظ ہے۔“

اس کے بعد تیسری کتاب ”عورتوں کی حکایات“ لکھ رہا ہوں۔ اس میں حضرت خواتینِ مطہرات سے لے کر انبیاءِ کرام علیہم السلام کی ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات، اور بناتِ طیبات اور حضور کی دیگر متعلقات کی حکایات جمع کی ہیں۔ پھر صحابیات، ان کے بعد ولیات کی حکایات اور پھر سب سے آخر میں آج کل کی ماڈرن عورتوں کی دلچسپ اور عبرت آموز حکایات جمع کی ہیں۔ ان حکایات کی ہر حکایت کے بعد جو سبق لکھا ہے وہ سونے پر سہاگہ نظر آتا ہے۔ الغرض یہ کتاب بھی پڑھنے کے لائق ہوگی۔ اور ان شاء اللہ اسے بھی مرد پڑھیں گے اور عورتیں بھی فی الحال آپ کی خدمت میں خطیب حاضر ہے۔ پڑھئے۔ اور مستغیر ہوئے۔

ابوالنور محمد بشیر

موضوع میرا ہے یہی لکھا ہوں میں یہی
 بعد از خدا بزرگ خدا کا جیب ہے
 جو ان سے دور ہے وہ خدا سے بھی دور ہے
 ان کے قریب ہے جو وہ حق کے قریب ہے
 مقبول عام و خاص مری ہر کتاب ہے
 پڑھتا ہے جو بھی کہتا ہے کتنی عجیب ہے
 ”واعظ“ کے چارہ سہتے تو پڑھ چکے ہیں آپ
 لیجیے اب ان کے بعد یہ حاضر خطیب ہے

ابوالنور محمد بشیر

چار حصے میں نے ”واعظ“ کے لکھے
 اہل حق سب مستفید ان سے ہوئے
 اور بھی لکھ ڈالی ہے میں نے کتاب
 پورے چوبیس^{۲۴} اس میں لکھے ہیں خطاب
 ہمیں خطاب اس کے بانداز عجیب
 میں نے اس کا نام رکھا ہے ”خطیب“
 ہے دُعا میری کہ اے رب انا
 مثل واعظ یہ بھی ہو مقبول عام
 آمین!

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۳۵	حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر جہاد	۱۷	پہلا خطاب سقوط ڈھاکہ
۳۶	ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم		
۳۶	صحابہ کا جذبہ جہاد	۲۰	آزادی
۳۷	ارض مقدس	۲۰	لطیفہ
۳۹	ماڈرن مائیں	۲۱	دین میں آزادی
۴۰	قرآن و تلوار	۲۴	پہلے اور اب
۴۲	نوجوان دولہا	۲۵	شراب
۴۲	چھوٹی عمر کے دو مجاہد	۲۵	مقصد سے روگردانی
۴۵	نعرہ رسالت	۲۷	پاکستانی درخت کا پھل
۴۸	ابو جہل کا قتل	۲۹	گائے کی مثال
۵۰	فضائل جہاد	۳۰	سقوط ڈھاکہ
۵۲	حدیث شریف	۳۰	پس یہ باید کرد
۵۲	تیسرا خطاب اسلامی زندگی	۳۱	دوسرا خطاب جہاد
۵۵	دین کی ڈوری	۳۲	جہاد و فساد

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۸۸	زبان	۵۶	صحابہ کرام علیہم الرضوان
۸۹	بزرگوں کی باتیں		
۸۹	حکمت لقمان		چوتھا خطاب
۹۰	ضمانت	۵۹	ایمان
۹۱	عورتوں کی زبان		
۹۱	لطیفہ	۶۰	قسم
۹۲	فکر رزقی	۶۲	اطاعت
۹۵	دودھ کا برتن	۶۳	اطاعت کی تین وجہیں
۹۵	خاوند کی ناشکری	۶۳	محسن کائنات
۹۶	زنانہ منطق	۶۶	نظام مصطفیٰ
۹۶	لطیفہ		مقام مصطفیٰ
	پچھٹا خطاب	۷۲	کفر کا فتویٰ
۹۷	اسلامی زندگی	۷۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
		۷۴	مذہبی شوشلزم
۹۹	عبادت	۷۶	علم و اختیار
۱۰۱	انسان	۷۹	حدیث شریف
۱۰۲	عقل	۸۱	سوشلزم کے مخالف
۱۰۲	لطیفہ	۸۳	خزائن کے مالک
۱۰۲	ترقی یافتہ	۸۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۳	اسلامی زندگی	۸۵	لطیفہ
۱۰۴	آج کل		پانچواں خطاب
۱۰۴	لطیفہ	۸۶	مسلمان

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۱۲۶	ساتواں خطاب ذکرِ مصطفیٰ	۱۰۶	ساتواں خطاب
۱۲۷	کر ذکرِ مصطفیٰ	۱۰۷	صبر و شکر
۱۲۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد	۱۰۹	اہل بیت کے ارشادات
۱۳۰	نعمت کو نعمت بنادینے والے	۱۱۰	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۱۳۰	قیامت کے روز	۱۱۰	خدا کا وعدہ
۱۳۲	حضور سجدے میں	۱۱۱	اصل بات
۱۳۴	بال مبارک	۱۱۲	ایک حکایت
۱۳۵	ناقد شناس	۱۱۵	آنکھوں کا خطاب
۱۳۶	لطیفہ	۱۱۶	محسن کا شکریہ
۱۳۸	قاسم نیم	۱۱۸	جائز و کث
۱۳۹	محب و محبوب	۱۱۸	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۱۴۰	لطیفہ	۱۱۹	ایک دوسرے شبہ اور اس کا ازالہ
۱۴۰	یارِ حمن یارِ حیم	۱۲۱	دوسری مثال
۱۴۱	ابوالقاسم	۱۲۲	ایک واقعہ
۱۴۲	قوتِ حافظہ	۱۲۲	دوسرا واقعہ
۱۴۲	دولتِ عقل	۱۲۳	تیسرا واقعہ
۱۴۲	جلسہ و جلوس	۱۲۴	افصل
۱۴۵	چرچا		

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۱۶۴	زمینداری	۱۴۶	اعتراض
"	خدا کی یاد	۱۴۷	اسین حنانہ
۱۶۶	عنتکے	۱۴۹	دسواں خطاب رسول الانس والجان
"	حکایت		
۱۶۷	کھوٹا پیسہ		
۱۶۹	بارہواں خطاب روز قیامت	۱۵۰	جن
		۱۵۲	شانِ نزول
۱۸۲	زلزلہ	۱۵۵	سید فطرت
		۱۵۶	و مدار ستارہ
۱۸۳	کوٹہ کا زلزلہ	۱۵۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
"	بلند مقام	۱۵۹	اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ
۱۸۷	صحابہ کرام	۱۶۱	جہاد
۱۸۷	ایک شبہ کا ازالہ	۱۶۳	اللہ کا احسان
۱۸۸	لطیفہ	"	لطیفہ
۱۸۹	ایک مثال	"	دل کی نماز
"	دعاء	۱۶۵	جواب دیجیے
۱۹۰	ایک حکایت	۱۶۷	جن کا قتل
۱۹۲	آج کل	۱۶۹	لطیفہ
"	مال دنیا	۱۷۰	گیارہواں خطاب کسبِ حلال
۱۹۳	ایک لطیفہ		
۱۹۴	گواہی	۱۷۲	مختلف بیانیوں کا احوال
۱۹۶	دنیا و آخرت میں جائے پناہ		

صفحہ نمبر	خطاب	صفحہ نمبر	خطاب
۲۱۹	مولوی محمود الحسن صاحب دیوبند	۱۹۹	پسند اپنی اپنی
۲۲۳	بندہ کی کا ترجمہ		
۲۲۴	ایک لطیفہ		حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
۲۲۴	ایک حدیث اور اس کا جواب	۲۰۰	ایک جامع دین و دنیا کی
۲۲۶	ایک حدیث دوسری		حدیث کے متعدد خطاب
۲۲۷	قرآن سے جواب		
۲۲۸	لطیفہ		تیرا سوال خطاب
۲۲۹	خوشبو	۲۰۷	حضور کی پسند
"	صفائی		
۲۳۰	اختیار مصطفیٰ		قد آدم آئینہ
"	گیارہویں کے چاول	۲۰۹	آئینہ حق نما
۲۳۲	پیشاب کی پھینٹیں	۲۱۰	لطیفہ
"	لطیفہ	۲۱۱	حدیث
۲۳۴	پرائیوں کی شہادت	۲۱۳	ستیا رتھ پرکاش
۲۳۶	مسجد اور جنت	"	نحو کا مسئلہ
۲۳۷	غفور رحمہ	۲۱۴	عربی زبان
"	حضرت آدم علیہ السلام	۲۱۵	کلام اکبر
۲۴۰	مثنوی کی ایک حکایت	"	بارون رشید اور اس کی لوندی
۲۴۱	ایک مجذوب کا قصہ	۲۱۶	مانا فیہ نیا موصولہ
۲۴۳	پسینہ مبارک	۲۱۷	قرآن کا ترجمہ
۲۴۵	بدلہ	۲۱۸	
۲۴۶	آداب مسجد		

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۲۷۷	چودھواں خطاب صدیق اکبر کی پسند	۲۴۷	ایک حکایت
		۲۴۹	اچھی مجلس
		۲۵۰	عورتیں
۲۷۸	صدیق اکبر کی پہلی محبوب چیز	۲۵۲	حضور ہماری مثل نہیں
"	سبحان اللہ	۲۵۴	مثنوی کے اشعار
۲۷۹	حضرت حکیمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۲۵۶	یورپین لطیفہ
۲۸۰	حضرت عبداللہ بن سلامؓ	"	بیوی کے متعلق ہدایت
۲۸۱	یوسفؑ کے زمانے میں قحط سالی	۲۶۰	خانگی تنازعات
۲۸۲	شب ہجرت	۲۶۲	مرد کا حق
۲۸۳	دوسری چیز	۲۶۳	احترام رمضان
۲۸۵	لطیفہ	۲۶۴	بارون رشید کے سامنے دو لونڈیاں
"	خدا کی شہادت	"	کا پُر لطف مناظرہ
۲۸۶	حضرت بلالؓ کا قصہ	۲۶۷	مامون الرشید اور تین لونڈیاں
۲۸۹	حضرت بلالؓ کی رفعت	"	ایک اور قرآنی لطیفہ
۲۹۱	مقام جنت	۲۶۹	عورتوں کی زبان
۲۹۲	تیسری چیز	۲۷۰	لطیفہ
۲۹۵	اللہ تعالیٰ کی مرضی سے	۲۷۱	نماز
۲۹۶	دو خسرو و دو داماد	۲۷۳	غفلت
۲۹۸	لطیفہ	"	مثنوی کی حکایت
	پندرہواں خطاب	۲۷۵	پہنچا کی وفا
۳۰۰	فادق اعظم کی پسند	۲۷۶	کتے کی وفا

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۲۲۲	خاموشی	۲۰۱	پہلی اور دوسری چیز
۲۲۲	رابعہ بصری کا قصہ	"	قرآن پاک
"	قرآن سے جواب دینے والی عورت	"	حدیث شریف
۲۲۱	پرانی رسمیں	۲۰۲	ہمیں کیا
	اٹھارہواں خطاب	۲۰۳	صحبت بد
۲۲۷	جبریل امین کی پسند	۲۰۵	مثنوی کی ایک روایت
		۲۰۶	تیسری چیز
۲۲۷	پہلی چیز	۲۰۷	لطیفہ
۲۲۸	راہ ہدایت	۲۰۸	ایک شہزادے کی حکایت
۲۲۹	صراط الذین انعمت علیہم	۲۱۰	فاروق اعظم کی سادگی
۲۵۰	شاہراہ اعظم		سولہواں خطاب
۲۵۱	دوسری چیز	۳۱۲	عثمان غنی کی پسند
۲۵۲	مفسس کون ہے		
۲۵۲	ایک حکایت	۳۱۳	پہلی چیز
۲۵۲	تیسری چیز - جنتی	۳۱۵	لطیفہ
	انیسواں خطاب	۳۱۶	دوسری چیز
۲۵۵	اللہ تعالیٰ کی پسند	۳۱۷	سادگی
		۳۱۹	تیسری چیز
۲۵۶	پہلی چیز	"	خدا سے باتیں
۲۵۹	دوسری چیز	"	ابرار رحمت - نسخہ شفا
۲۶۰	یا عبادی	۳۲۱	لغویہ
۲۶۱	آیات قل	"	ایک مہذب بزرگ کا دلچسپ جواب

صفحہ	خطاب	صفحہ	خطاب
۲۸۷	شکاری گستاخ	۲۸۲	لطیفہ - عبد
۲۸۸	دوسری چیز	۲۸۴	عبد الرسول فاروق اعظم
۲۸۹	سرور عالم کی تواضع	۲۸۵	وسعت رحمت
۲۹۱	تقسیم کار	۲۸۷	تیسری چیز - اصحاب صفہ
۲۹۲	شیطان کی بات	۲۸۸	ایک بزرگ کی حکایت
۲۹۳	قبر پر جانے سے انکار	۲۸۹	لطیفہ
۲۹۴	تکبر کی وجہ سے گناہ	میسواں خطاب امام اعظم کی پسند	
۲۹۵	ایک روایت		
۲۹۶	بکرے کا تکبر	۲۹۱	پہلی چیز - علم
۲۹۷	تیسری چیز - خدا کا گھر	۲۹۲	معیار فضیلت
۲۹۸	دنیا	۲۹۳	سب سے بڑا رسول
۲۹۹	اکیسواں خطاب امام مالک کی پسند	۲۹۴	انبیاء کا علم و اختیار
۳۰۰	پہلی چیز	۲۹۵	لطیفہ
۳۰۱	منافق کا	۳۰۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام
۳۰۲	دوسری چیز	۳۰۱	حضرت سلیمان علیہ السلام
۳۰۳	کعبہ سے افضل	۳۰۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۳۰۴	عرش سے افضل	۳۰۳	سب سے بڑا رسول
۳۰۵	سباگن	۳۰۴	علم دین
۳۰۶	پہلے	۳۰۵	فقہ
۳۰۷	تیسری چیز	۳۰۶	ایک میاں بیوی کا قصہ
۳۰۸		۳۰۷	مناظرہ

صفحہ نمبر	خطاب نمبر	صفحہ نمبر	خطاب نمبر
۴۲۰	دوسری چیز	۴۰۸	صحت عقیدہ
"	تیسری چیز	"	قرآن کے ورق
۴۲۱	چوبیسواں خطاب ماڈرن لوگوں کی پسند	۴۰۹	بائیسواں خطاب امام شافعی کی پسند
"	شراب و شباب اور کباب	۴۱۰	پہلی چیز
"	پہلی چیز	۴۱۲	حضرت بایزید کا قصہ
"	دوسری چیز	۴۱۳	دوسری چیز
"	تیسری چیز	۴۱۴	گستاخی معاف
		"	کوٹا پتلون
۴۲۲	گنہ گار امتی	۴۱۵	ان پڑھ بابلو
	بشیر کی پسند	"	مونچھوں گھی
		۴۱۶	تیسری چیز
"	پہلی چیز	۴۱۸	تیسواں خطاب امام حنبل کی پسند
"	دوسری چیز		
"	تیسری چیز	۴۱۹	پہلی چیز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلا خطاب

سقوطِ ڈھاکہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ هـ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ هـ
(پ-ع-۵)

(ترجمہ) اور تمہیں جو مصیبت پہنچی۔ وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اور تم زمین میں نابوسے نہیں نکل سکتے۔ اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔“

حضرات! آج مجھے ایک نئے عنوان پر آپ سے خطاب کرنا ہے اور سچ پوچھئے۔ تو یہ نیا عنوان بڑا ہی تکلیف دہ اور افسوسناک ہے پاکستان کو سقوطِ ڈھاکہ کی شکل میں جو المیہ پیش آیا ہے۔ اور ہمارے وطن کا ایک حقہ جس طرح دشمن کے قبضہ میں آ گیا ہے۔ اور ہمیں جن مصائب و آلام کا سامنا کرنا ہے۔ اس سے آپ واقف ہیں۔ آج ہم سب کے دل مجروح اور پریشان ہیں۔ اور ہم جو اس قسم کی ہزیمت سے آشنا نہ تھے۔ اس ہزیمت سے دم بخودہ اور سکتہ کے عالم میں ہیں اور سوچتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو گیا، اور کیوں ہو گیا؟۔۔۔ بھائیو! آؤ اپنے اللہ سے پوچھو کہ الہی ایسا کیوں ہوا؟ اور ہم پر یہ مصیبت کا پہاڑ کیوں ٹوٹا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے۔ اس میں اسی ہمارے سوال کا جواب ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے۔ اس کا سبب تمہارے ہی اپنے اعمال ہیں۔ جو کچھ تم کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ بالآخر یہی کچھ ہونا تھا۔“

میرے بھائیو! ہمارے سوال کا یہی حقیقی جواب ہے، خدا تعالیٰ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ واقعی ہمارے اعمال کی شامت نے ہمیں یہ روزِ بد دکھایا۔ خدا تعالیٰ کا شکوہ و شکایت کوئی کیوں کرے؟ وہ تو عادل اور غفور و رحیم ہے۔ بندے اگر خود ہی بُرے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا بڑا نتیجہ پاکر خدا کی شکایت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھئے!۔ اگر کوئی شخص زہر کھائے۔ اور وہ مر جائے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ مارا تو اُسے اللہ ہی نے لیکن مرجانے کا اہتمام تو خود اُسی نے کیا تھا۔ اگر وہ زہر نہ کھاتا تو خدا اُسے ہرگز نہ مارتا۔ زہر کھانے والے نے مرنا ہی تھا۔ اس موقع پر خدا کی شکایت سراسر غلط ہے۔ قصور زہر کھانے والے کا

اپنا ہے۔۔۔ ہماری اس مصیبت پر بھی خدا کی شکایت سراسر غلط ہوگی کیونکہ
برے کام نے خود کئے۔ اگر ہم اعمالِ بد سے اجتناب رہتے ہیں تو اس مصیبت
سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا
عَلِيمًا (پ، ع، ۱۸)

(ترجمہ) یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے اگر تم شکر کرو اور ایمان

لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔

یہاں شکر تم سے مراد عمل ہے۔ آیہ اِنْ عَمَلْتُمْ صَالِحًا یعنی اگر تم اچھے کام کرو
تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا وہ تو بڑا مہربان اور قدر والا ہے۔ کوئی اچھے کام کرے
تو اس کی قدر کرتا ہے۔

مسلمانوں کو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کہ تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا۔ تم پر
جو عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اس کا سبب تمہارے ہی اپنے اعمال بنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم پر
یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ یہ سارے اعمالِ بد کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو! ذرا غور کرو۔ کہ
ہم نے یہ ملک پاکستان اپنے اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا؟ اور پھر یہ ملک پا کر ہم کہنے
کیا لگ گئے؟ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ الٰہی! ہمیں ایک
اچھا خطہ عطا کر۔ جس میں ہم قیامتاً قانون نافذ کریں۔ اور مسلمان بن کر رہ سکیں۔ اس وعدے
کو ہم اس نعرے کی شکل میں دہراتے رہے کہ۔

پاکستان کا مطلب کیا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ظاہر ہے کہ پاکستان ہم نے کلمہ شریف اور اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب
جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قرار پایا۔ تو گویا ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کی فوج اسلام کے لیے ہو
گی، پاکستان کا ہر عہدہ دار، اور پاکستان کی ہر چیز اسلام کے لیے ہوگی اس وعدے پر خدا تعالیٰ
نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ لیکن میرے بھائیو! سوچو اور خوب سوچو کہ پاکستان حاصل کرنے

کے بعد ہم نے اپنے اس وعدے کو کہاں تک پورا کیا؟ جسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خدا سے یہ عہدہ پاکر ہم اپنے سارے وعدے بھول گئے۔ اور ۲۴ سال تک ہم بجائے اس کے کہ چائے مسلمان بنے۔ اور بھی زیادہ بگڑ گئے اور بجائے اس کے کہ دین کی طرف مائل ہوتے۔ لاؤ بنیت کی طرف راغب ہو گئے یہ

آزادی ہم انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ لیکن ایسے آزاد ہونے کے مادر پدر آزادی اختیار کر لی۔ دین و مذہب سے بھی آزاد ہو گئے یہ مسلمانو! ایسی برائے نام آزادی سے جس سے میں دین و مذہب اور انسانیت سے بھی آزادی شامل ہو۔ خدا کی پناہ مانگو افسوس کہ آزادی کے بعد ہم شرعی و اخلاقی پابندیوں سے بھی آزاد ہو گئے۔ ایک شاعر نے ایسے ہی آزادوں کے لئے لکھا ہے کہ

دو ستواب عیش فرماؤ کہ تم آزاد ہو
جس طرف چاہے چلے جاؤ کہ تم آزاد ہو
ہم سے کہ تو سود کھاؤ اور سنگلنگ بھی کرو
بعد ازاں ج کو چلے جاؤ کہ تم آزاد ہو
چمور بازاروں کو پکڑو اور پھر ان کو بخش دو
یعنی ان پر مشورتیں لکھاؤ کہ تم آزاد ہو۔

۱۹۵۲ء میں جب بسوں کے ذریعہ رج کے لیے گیا تھا۔ ران و نوں ہمارا
لطیفہ قافلہ جب ایران کے ایک شہر میں پہنچا تو ایک ہم سفر حاجی نے بتایا کہ ایک ایرانی سربراہ پیشاب کر رہا تھا اس سے کہا گیا کہ اس طرح سربراہ پیشاب کے لیے آپ کیوں بیٹھ گئے تو وہ بولا:-

ما آزاد ہستیم۔ و ایران ملک ما است
ما سر جا کہ منو اہیم۔ بول و بران ہے کینم
ہم آزاد ہیں۔ ایران ہمارا ملک ہے ہم جہاں چاہیں پیشاب وغیرہ کریں گے ہمیں
کوئی روکے کیوں؟

دیکھا آپ نے آزادی کا مفہوم؛ کہ جہاں چاہیں، اور جس طرح چاہیں بیٹھیں اٹھیں۔ پیشاب کریں گندگی پھیلانیں۔ کوئی روکنے والا کون؟ اس لیے کہ اب ہم آزاد ہیں۔ یہی حال یہاں بھی ہے۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حلال کھائے حرام کھائے۔ کچھ کرے کچھ نہ کرے؟ کوئی روکنے والا کون؟ کیونکہ اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے لکھا ہے سہ

خادم اسلام ہے جو ناشر الحاد ہے۔

مارڈ الا قوم کو جس نے وہ زندہ باد ہے۔
یہ صلوٰۃ و صوم کی پابندیاں اب کس لیے
مولوی صاحب! ہمارا ملک اب آزاد ہے

اس قسم کی آزادی کا زیادہ تر مردِ دین کے معاملہ میں اٹھتا ہے۔

دین میں آزادی | کوئی کسی سے نماز پڑھنے کو کہے یا روزہ رکھنے کو کہے۔ یا کوئی اور شرعی بات کی تلقین کرے، تو جواب ملتا ہے۔ مولوی صاحب! رہنے دیجیئے اپنے وعظ کو ہم جو چاہیں کریں۔ آپ کون ہیں روکنے والے۔ بھائیو! آج کل دین کی باتوں اور دین کے مبلغ مولوی ہی کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی آزادی کا پرچار کبھی دنیا کے معاملوں میں بھی تو کیا جائے۔ پھر دیکھیے یہیں سزا موتی ہے یا نہیں؟ مثلاً گاڑی پر بغیر ٹکٹ کے سفر کیا جائے اور ٹی ٹی، اگر ٹکٹ طلب کرے تو وہاں بھی گلفشانی کی جانے لگے۔ کہ جناب! ہم آزاد ہیں۔ ٹکٹ لیں یا نہ لیں ہماری مرضی۔ آپ نہیں پوچھنے والے کون؟ پھر دیکھیے اس قسم کی آزادی کا اعلان کیا رنگ لاتا ہے؟ ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی کار بھائے بائیں باتھو کے دائیں ہاتھ چلانے لگے۔ اور کوئی پولیس والا روکے تو وہاں بھی یہی فلسفہ چھانٹتے۔ کہ صاحب! ہم آزاد ہیں جس طرف چاہیں چلیں۔ دائیں اور بائیں دونوں سمتیں ہماری اپنی زبان ہیں۔ ہم دائیں چلیں یا بائیں آپ روکنے والے کون ہیں؟ پھر دیکھیے اس غلط روش سے آپ کا چالان ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائیو! دین کے معاملہ میں تو مریوں کو کمرے لگتے ہیں کہ مولوی بڑے تنگدل ہیں۔ ذرۂ ذرۂ سی بات پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہیں آگے بڑھنے ہی دیتے، کبھی دنیوی معاملات میں بھی ایسا کہا۔ بجائے

ہائیں کے دائیں سائیڈ چلتے اور بڑھتے ہوئے سپاہی روکے۔ تو اے بھی تو کہہ کر آپ بٹے تنگدل ہیں۔ ذرا سی بات پر جھجھکے پر فتوئی لگایا دیا۔ یعنی چالان کر دیا۔ اور مجھے آگے بٹھانے سے روک دیا۔ افسوس کہ آج کل دین ہی کے راستے کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے کوئی پابندی نہیں۔ حالانکہ جس طرح دینی راستوں کے لیے دینی قانون ہیں۔ اسی طرح دینی راستے کے لیے بھی دینی قانون ہیں۔ ٹریفک کے اصولوں کے خلاف کرنے سے اگر ایکسی ڈنٹ ہو جائے۔ تو جان جاتی ہے اور شریعت کے اصولوں کے خلاف چلنے سے اگر ایکسی ڈنٹ ہو جائے تو ایمان جاتا ہے۔

میرے بھائیو! انصاف کرو۔ کہ کیا ہم نے پاکستان اپنے خدا سے اسی لیے لیا تھا کہ ہم بالکل ہی مادر پدر آزاد ہو جائیں گے ہمارا تو خدا سے یہ وعدہ تھا۔ کہ ہم انگریز سے اس لیے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تاکہ ہم آسانی سے خدا و رسول کی غلامی اختیار کر سکیں لیکن آہ! ہم نے پاکستان لیا تو اس وعدہ سے کہ ہم اس خطہ میں خدائی قانون نافذ کریں گے۔ مگر ۲۰ سال گزر گئے۔ اور خدا کا ایک قانون بھی ہم نافذ نہ کر سکے۔ دینی قانون بن گئے مگر دینی قانون نہ بن سکا اس عرصہ میں خدا تعالیٰ نے دیکھا۔ کہ اس میرے عطا کردہ ملک میں یہ تو بن گیا۔ کہ جو کسی کا تالا توڑے وہ چور اور مجرم۔ لیکن یہ قانون دین سکا۔ کہ جو میرا روزہ توڑے وہ بھی چور اور مجرم ہے۔ کہ خاؤں کا دسل سن کر جو اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچے وہ غیر حاضر اور لائق سزا۔ اور جو میری مسجد سے اذان سن کر نماز پڑھنے نہ آئے وہ کوئی سزا نہیں۔ جو ٹیکس ادا نہ کرے وہ قابل تفریہ۔ اور جو زکوٰۃ نہ دے۔ اُسے کوئی گرفت نہیں۔ بھائیو! خدا تعالیٰ بیشک عفور رحیم ہے۔ لیکن وہ ذوالجلال اور جبار و قہار اور منتقم بھی ہے، ہماری ان وعدہ خلافیوں پر اگر اس کا غضب و جلال بھڑک اٹھا۔ تو کونسی عجیب بات ہے۔ ۲۲ سال تک ہم اس کی صفت عفور و رحیم سے بہرہ ور ہوتے رہے۔ اب اپنی غفلتوں اور وعدہ فراموشیوں کی بدولت اگر اس کی دوسری صفات کی گرفت میں بھی آگئے ہیں۔ توئی اپنے کی بات نہیں قصور ہمارا اپنا ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکوہ ہم کس منہ سے کریں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے۔ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کا سبب

ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اور یہی بات خدا نے بھی فرمائی ہے کہ جو معیبت تمہیں پہنچی۔ اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے ۛ

میں نے اس سانحہ پر اپنی ایک نظم میں لکھا ہے کہ
 عیش و عشرت کی بدولت ہو گیا کیا حال دیکھو۔
 ہاتھ سے جاتا رہا مشرقی بنگال دیکھو
 حضرت اکبر نے حق حق خوب لکھا ہے شعر
 جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھو
 حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامیرا اعمال دیکھو

حلال حرام حضرات! دیکھتے چلیے کہ پاکستان کیا توہم نے اس وعدے سے تھا کہ
 ہم اس غلطی میں مسلمان بن کر رہیں گے۔ اسلام کی پیروی گے۔ مگر ہوا ہے کہ
 ہم نے اسلامی ہدایت کی مطلق پروانہ کی جو مل میں آیا۔ کیا۔ جو چاہا لکھا یا پیا۔ جائز و ناجائز اور
 حلال حرام کی کوئی تمیز نہ کی۔ میں نے لکھا ہے کہ۔ ۛ

تہذیب نو نے عیش پرستی سے عام کی
 دنیا اسیر آئی نظر، دورِ جسام کی
 کتنا ہے بد تمیزیہ تہذیب نو کا دور
 جاتی رہی تمیزِ حلال و حرام کی

کیوں جناب! آج کل رشوت و نسیانت عام ہے یا نہیں؟ سو دو ایک سنگٹنگ
 اور دھوکا فریب کی بہتات ہے یا نہیں؟ عریانی و فحاشی کا زور ہے یا نہیں؟ خلع ہے
 کیا ہوا اپنا وعدہ یاد کیجیے اور پھر اپنی موجودہ روش بھی دیکھیے۔ کیا ہم آزادی اسی سے
 ہوئے تھے۔ کہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکتیں آزادی سے کریں؟ ہم نے آزادی کا
 یہ معنی لے لیا کہ ناجائز حرکتیں غیر کیوں کریں۔ ہم خود کریں گے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے
 لکھا ہے کہ ۛ

یوم آزادی ہے اور ہم ہر طرح آزاد ہیں!
 بیٹھ جائیں جس جگہ کوئی اٹھا سکتا نہیں
 کیا یہ کم سے اپنی دولت بھاتی ہے انہوں کے پاس
 رشوتیں اب کوئی بیگانہ تو کھا سکتا نہیں

میرے بھائیو! خود ہی سوچو اور انصاف کرو۔ کہ آج سے ۲۴ سال
 پہلے اور اب | سال پہلے جتنی عریانی، بے حیائی اور بے جوابی تھی اب یہ چیزیں
 اس کی نسبت کم ہیں یا زیادہ؟ کون ہے جو یوں کہہ سکے، کہ اب یہ چیزیں کم ہیں۔
 میرے بزرگو، دوستو اور عزیزو، پہلے تو پردے کی بحث میں یہ بات زیر بحث آتی
 تھی کہ عورت کا منہ پردے میں ہے یا نہ ہے؟ یعنی سارا بدن تو متفق طور پر پردے کے
 لائق تھا۔ صرف منہ کے متعلق اختلاف تھا کہ منہ بھی پردے کے لائق رہنا چاہیے یا
 نہیں؟ لیکن اب تو منہ برطرف، سینہ، کندھے، بازو، اور پنڈلیاں بھی پردے سے باہر
 آ گئی ہیں۔ ع

پنہ کب کب ہم تن ہمہ تار تار شد
 اب تو بقول اکبر الہ آبادی، ”زن“ نئے روپ میں نظر آرہی ہے۔ چنانچہ وہ
 لکھتے ہیں۔

شمشیر زن کو اب نئے قالب میں ڈھالیے
 شمشیر کو چھپائیے، زن کو نکالیے
 یعنی پہلے تو ”شمشیر زن“ کا یہ معنی تھا۔ کہ شمشیر کو میان سے نکالئے اور کارزار
 میں چلائیے۔ اور اب اس کا یہ نیا معنی ہے۔ کہ شمشیر کو تو میان میں چھپائیے اور زن
 کو گھر سے نکالیے اور بازار میں چلائیے۔

کیوں صاحب! کیا پاکستان ہم نے اسی قسم کی حرکتیں کے لیے لیا تھا؟
 بھائیو! ہمارا وعدہ تو اللہ سے تھا۔ کہ ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان
 حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے میں نے ایک شعر میں لکھا تھا کہ

پاک اللہ۔ پاک احمد پاک جسم و جان ہو
کیوں نہ پھر سہنے کو اپنا گھر بھی پاکستان ہو

یعنی ہمارا اللہ پاک۔ نبی پاک۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے جان پاک اور گندگیوں
سے دور رہ کر ہمارا جسم پاک پھر کیوں نہ ہمارا ملک بھی پاکستان ہو۔ میرے بھائیو۔
پاکستان "ملا تو سہی"۔ لیکن ہم نے اپنے جسم و جان کو پاک نہ سہنے دیا۔ گندگیوں کو اپنا لیا۔
شراب ہی کو لیجیے۔ کتنی گندگی اور ناپاک چیز ہے۔ فرطیئے! اس ناپاک
شراب چیز کا "پاکستان میں کیا مطلب؟ جو ملک اسلام کے نام پر لیا ہو۔

اس ملک میں ایک سراسر غیر اسلامی چیز کا وجود کس قدر افسوس ناک اور مہک ہے
اسی طرح شراب کے علاوہ دیگر ناجائز حرکتیں اور ناپاک چیزیں اگر پاکستان میں
پائی جائیں۔ تو کتنی بڑی المناک بات ہے۔ ہمیں خدا تعالیٰ نے پاکستان اگر دیا تھا۔ تو ان باتوں
کے لئے نہیں۔ بلکہ اسلامی طرز زندگی گزارنے کے لئے دیا تھا۔ افسوس کہ ہم اپنا وعدہ
پورا کریں گے۔ اور ہم نے وہی غیر اسلامی حرکتیں اپنائے رکھیں۔ بلکہ نسبتاً اور پورا نہ کر
سکے۔ اور ہم نے وہی غیر اسلامی حرکتیں اپنائے رکھیں بلکہ نسبتاً اور بھی زیادہ بری حرکتیں
کو اپنا لیا۔ گویا خدا تعالیٰ کے غضب و جلال کو ہم نے خود ہی دعوت دی اور مقوت ٹھکے
کی مصیبت جو ہمیں دیکھنا پڑی خیمہ گسبث آئینہ بیکھر کے مطابق اس کی وجہ یہی
ہمارے اعمال بد ہیں۔

مقصد سے روگردانی
اور اس کا نتیجہ

حضرات! آپ اپنے بارغ میں ایک پھلدار درخت
لگاتے ہیں۔ مقصد آپ کا یہ ہے۔ کہ یہ درخت پھل
دے۔ اور اس کے پھل سے آپ متمتع ہوں یہ درخت
اگر آپ کی مرضی کے مطابق پھل دینے لگے۔ تو آپ اسکی دن رات حفاظت کرتے ہیں اسے
پانی دیتے ہیں۔ اسے خراب کرنے والے کی مزاحمت کرتے ہیں۔ لیکن یہی درخت جب آپ
کے مقصد میں ناکام ہے۔ پھل دینا چھوڑ دے اور بالآخر ہو جائے۔ تو اب آپ کی وہ
پہلی سی نظر التفات اس پر نہیں رہتی وہ جسے آپ دن رات پانی دیتے تھے اس سے پھل

دینا چھوڑا آپ نے پانی دینا چھوڑ دیا اور وہ جس کی حفاظت کے لیے دن رات آپ اس کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس کی ہنسی توڑتا تو آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیا کرتے تھے۔ آج جب کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو آپ کی بھی پہلی سی توبہ نہ رہی۔ اور آپ خود ہی اپنے ہاتھوں اسے جڑ سے اکھیڑ دینے کے درپے ہو جاتے ہیں اور اکھیڑ کر پھر اس کی ٹکڑی تعمیر کی کام میں لاتے ہیں۔ وہی درخت جس کی ایک ہنسی کوئی کاٹنے آتا تو آپ اس سے ٹرنے کو تیار ہو جاتے تھے آج خود ہی کلہاڑا ہاتھ میں پکڑ کر آپ اس کی تمام ہڈیوں پر اپنے ہاتھ سے وار کرتے ہیں۔ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے

یا تو اسے اپنے کسی تعمیری کام میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس قابل بھی نظر نہ آئے تو پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چور ہے اور تنور میں ڈال کر اس آگ جلانے کا کام لینے لگتے ہیں۔“

حضراتِ ربیہ حقیقت ہمارے اوپر بھی وارد ہوئی ہے۔ خوب جان لو کہ خدا تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان جب تک اس مقصد کو پورا کرتا ہے قدرت کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنے مقصد سے روگردانی کرتا ہے۔ اور اپنی زندگی غلط طور پر گزارنے لگتا ہے۔ تو وہ اپنی بربادی و ہلاکت کے سامان جیسا کہ لگتے ہیں۔ اور اپنی سکون و اطمینان کھو ڈالتا ہے پھر وہ حفاظت و بقا جس سے وہ بہرہ ور رہا ہے اس کے لیے مفقود ہو جاتی آج دنیا بھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ انسان اپنے مقصد سے روگردانی کر کے کس عذاب میں مبتلا ہے، ہر طرف تباہی و بربادی کے المناک واقعات نظر آ رہے ہیں۔ چاروں طرف ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی ہے۔ راحت کے سامان ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن راحت مفقود ہے۔ انسان کے ہاتھوں انسان مائے جا ہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ۝

خشکوں اور سمنندوں میں فساد برپا ہوا۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کچے کی وجہ
یعنی لوگوں نے جو طرز زندگی، اور جو راہ اختیار کی۔ اس کے باعث ہر جگہ خشکی
اور تیزی فساد میں برپا ہو گیا۔ اور انسان خود اپنے ہاتھوں ہی اپنی ہلاکت کا سامان
جیسا کرنے لگا۔

پاکستانی درخت کا پھل بجایو! ہم نے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل
کیا تھا۔ سوچئے! کہ ۲۲ سال کے عرصہ میں اس شجر
پاکستان کو کیا ہم نے اسلامی پانی دیا جس کے باعث یہ درخت اسلامی رنگ میں
بڑھتا۔ پھولتا اور پھیلتا۔ اس میں اعمالِ حسنہ کے پھول کھلتے۔ اور ارشادِ خدا و رسول
کی تعمیل کے پھل لگتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً خدا تعالیٰ کی حفاظت میں یہ رہتا۔ پھل دار
درخت کی ٹہنی بھی کوئی توڑنے آئے۔ تو آپ اس سے ٹٹے مرنے کو تیار ہو جاتے
ہیں۔ پھر ہمارا یہ پاکستانی درخت اگر اسلامی پھل دینے لگتا۔ تو خدا تعالیٰ اس کی مشرقی
ٹہنی کسی دشمن کو کیوں توڑ لینے دیتا؟ بجایو! خدا تعالیٰ کے غضب و جلال سے ہمیں
ڈرنا چاہیئے۔ اور اس سے گزشتہ عقلمندوں کی معافی طلب کر کے آئندہ اس سے
یہ سچا عہد کرنا چاہیئے کہ اپنی اہم آئندہ اس تیرے عطا کردہ درخت کی اسلامی
رنگ میں حفاظت کریں گے۔ اسے اسلامی پانی سے سرسبز و شاداب کریں گے۔ تاکہ
یہ درخت اسلامی گل و ٹہر سے مزین نظر آئے بجایو! ایک ٹہنی اگر ٹوٹی ہے تو ہوش
میں آؤ۔ اور باقی درخت کی حفاظت کرو۔ اور کوشش کرو کہ اب اس میں اسلامی
پھل لگنے لگیں۔ بخدا اگر ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہمارے پیارے درخت کو ہر دشمن
کی زد سے بچائے گا۔ اور اس کی ٹہنی تو کیا اس کا ایک پتہ بھی کوئی گرا نہ سکے گا۔

چھٹی پیر حضرات! ایک اور مثال دے کر بھی یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ یہ لٹاک
ملوثہ نہیں پیش آیا تو کیوں؟ ایک پولیس کا سپاہی جس نے اپنے
خمسہ کی وردی پہن رکھی ہو۔ اور اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہو۔ وہ چاہئے کتنا بدلا اور کمزور
کیوں نہ ہو۔ لیکن خمسہ کی وردی اپنی ڈیوٹی کے باعث اس کا ایک رعب و دبر

ہوتا ہے۔ اور کسی کی مجال نہیں اُسے ٹیڑھی نظر سے دیکھے۔ اگر کوئی شخص سپاہی کو چپٹ لگا دے یا کوئی توہین آمیز کلمہ کہہ دے۔ تو یہ اس کی گستاخی اس سپاہی کی توہین نہ ہوگی۔ بلکہ پولیس کا حکمہ اُسے اپنی توہین تصور کر کے سارا حکمہ اُسے سزا دے گا بلکہ اُسے سزا دینے پر سارا حکمہ آمادہ ہو جائے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حکمہ یہ کہے گا کہ یہ سپاہی ہماری وردی میں ملبوس اور ڈیوٹی پر مامور تھا۔ لہذا توہین ہماری وردی اور ڈیوٹی کی توہین ہے۔ برخلاف اس کے اگر وہی سپاہی چھٹی پر گھرا یا ہو۔ پولیس کی وردی میں ملبوس نہ ہو۔ اور ڈیوٹی پر نہ ہو تو اب اگر اسے کوئی گالی دے لے یا دو گھونے بھی لگا لے۔ دیکھ لیجئے حکمہ حرکت میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی حکمہ کی وردی میں ملبوس اور ڈیوٹی پر مامور نہ تھا چھٹی پر تھا۔ لہذا اب اس کی توہین حکمہ اپنی توہین تصور نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوار و دوستوار کچھ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم جب تک اسلامی احکام کی وردی میں ملبوس اور شرعی ڈیوٹی پر قائم رہے۔ یعنی صحیح معنوں میں مسلمان بنے رہے۔ ہماری طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے یہی مقصد ہے اس ارشاد کا کہ ۲۔

لَا تَقْبَلُوا دَلَالَاتَكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا دَلَالَاتِ الْغُلَامِ وَلَا تَقْبَلُوا دَلَالَاتِ الْغُلَامِ ۝

یعنی تمہاری سر بلند غالب ہو بشرطیکہ تم سلامتی احکام کے لباس میں ملبوس اور

اپنی ڈیوٹی پر قائم ہو۔

لیکن بھائیو! اب جب کہ ہم نے اسلامی احکام کی تعمیل کا لباس اتار کر اور اپنی ڈیوٹی سے بھی غافل ہو کر چھٹی منانے کی ٹھان لی۔ تو اب ہمیں پہلے جیسی اعانت و نصرت بھی حاصل نہ رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہم چھٹی پر ہیں بھائیو! ختم کر دے اس چھٹی کو اور اپنی ڈیوٹی کو فوراً سنبھالو۔ اور پھر اسی رنگ و صنگ میں نظر آؤ جس میں کبھی تم نظر آیا کرتے تھے۔ پھر دیکھو۔ خدا ہماری مدد فرماتا ہے یا نہیں؟

احسان کا بندھا ماتھے میں لے ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں لے
اسلام کا ڈنڈا ہاتھ میں لے پھر ساری یہ دنیا تیری ہے
ہنڈے کو حریم جہاں میں جلا جھنڈے کو کلیساں پہاڑا
ڈنڈے کو بتوں کے سر پہ گھما پھر ساری یہ دنیا تیری

گلے کی مثال حضرات! ایک اور مثال آپ کو سمجھاؤ کہ ہم نے پاکستان حاصل
کس مقصد کے لیے کیا تھا! اس کی طرف ہماری نظری نہ رہی
ایک شخص نے خالص دودھ پیئے، اور بچوں کو پلانے کیلئے گائے خریدی۔ مقصد تو
اس کا یہ تھا کہ خالص دودھ مہیا ہو اور صحت بناؤں۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ اس سے مل
کر گائے کا حال دریافت کریں کہ سنائیے گائے کیسی رہی، تو وہ کہنے لگے گا کہ
بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ دن میں کئی بار گوبر کرتی ہے۔ اور میں اس کے گوبر کے ایلے بنا
بنا کر بیچ رہا ہوں۔ کچھ گوبر کھاد کے کام آ رہا ہے۔ خوب ہے۔ یہ گائے کہ گوبر بہت
زیادہ مہیا کرتی ہے۔ آپ کا مقصد تو گلے گا دودھ دریافت کرنا تھا کہ دودھ کتنا دیتی ہے
مگر وہ لے بیٹھا اس کے گوبر کو۔ اب آپ جو دودھ کے متعلق پوچھا تو بسے چھوٹے دودھ
کے قصہ کو دودھ تو پہلے سے کم دینے لگی ہے بلکہ نہ دینے کے برابر ہے لیکن گوبر واہ
کیا کہنے گوبر کے تو انا بنا لگا دیتی ہے۔ آپ کے چیں میںیں بونے پر پھر وہ گوبر کے فضائل
بیان کرنا شروع کرے کہ یہ گوبر بڑے کام کی چیز ہے۔ کھاد کے کام آتا ہے۔ آگ جلاتے
کام آتا ہے اور پھر سائیس کے فلاں فلاں فوائد بیان کیے ہیں تو فرمائیے۔ آپ اس شخص
کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے کہ اس بھٹے مانس نے گائے کی کس مقصد کیلئے۔
لیکن پڑا کس طرف۔

میرے بھائیو! کچھ اسی طرح کا قصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ لا الہ الا اللہ
یعنی ہم نے پاکستان لیا تو اسلامی دودھ کے لیے تھا۔ کہ ہم اپنے اس ملک میں اسلامی
زندگی گزاریں گے اسلام نافذ کریں گے۔ لیکن ہماری نظر بھٹک گئی اور ہم بھٹے دودھ
کے گوبر کی طرف دیکھنے لگے۔ یعنی دین کو نظر انداز کر کے دنیا بنانے میں مصروف ہو گئے

میں بن گئیں۔ کارخانے بن گئے۔ سہولت بن گئے۔ کیفیاں بن گئیں۔ اور جب پوچھا تو بولے
 بڑی ترقی ہو گئی۔ بڑی ملتی۔ بڑے کارخانے بن گئے ہیں۔ اسے بھائی! اور وہ
 مقصد اسلام جس کے لئے یہ ملک لیا تھا۔ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو بولے
 اہی چھوڑیئے اس بات کو۔ یہ تو شاید پہلے کی نسبت کچھ کم ہی ہو لیکن یہ ملیں۔ کارخانے
 اور عہدے وغیرہ۔ کیا کہنے بڑی ترقی پر ہیں۔

بھائیو! سوچو تو کیا گائے لینے والے کا اصل مقصد گو بڑی بوتل ہے۔ ہرگز
 نہیں۔ اصل مقصد دودھ ہوتا ہے۔ اور گو بڑی وغیرہ کے سے فوائد بالاتباع حاصل
 ہو جاتے ہیں۔ یونہی مسلمان کیلئے اصل مقصد اسلام ہونا چاہیئے اور یہ عہدے وغیرہ
 سب بالاتباع حاصل ہو جاتے ہیں۔

سقوطِ ڈھاکہ | کی سب سے بڑی اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل مقصد
 اسلام کو پیش نظر نہ رکھا اور دنیوی اقتدار کے پیچھے۔
 پڑے۔ بے اگریم ۲۲ سال کے عرصہ میں اصل مقصد اسلام نافذ ہو گیا ہوتا۔ تو میرے
 دوستو! یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوائی نہ دیتا اور ہمیں کبھی اس
 ہزیمیت کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔

دوستو! عزیزو!!

پس چہ باید کرو! | آئیے ہم عہد کریں کہ ہم
 اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیں گے۔ خدا سے کہے
 ہمارے وعدوں کو پورا کریں گے اور خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راز
 کریں گے۔

آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا
 آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

وَلَا تُخْشَى الْوَيْلَ مِنَ الْمَنَافِقِ وَلَا تَخْشَى الْوَيْلَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

دوسرا خطاب جہاد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ بِجَهَنَّمَ
وَلَيْسَ الْمَصِيرُ (پ ۱۶ ع ۱۶)

ترجمہ :- اے نبی کی خبریں دینے والے (نبی) جہاد فرماؤ۔
کافروں اور منافقوں پر۔ اور ان پر سختی کرو۔ اور ان کا ٹھکانہ
دوزخ ہے۔ اور کیا ہی بُری جگہ پلٹنے کی؟

حضرات! آج مجھے جہاد کے موضوع پر خطاب کرنا ہے۔ جہاد ایک عربی

لفظ ہے۔ اور اس لفظ کا مترادف لفظ کسی زبان میں نہیں اور ہو بھی کیسے جب کہ جہاد کا جو معنی ہے۔ اس معنی و جذبہ کو کسی اور دین یا کسی اور قوم نے پایا ہی نہیں کیا یہ جذبہ صرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ آپ ہی نے دنیا کو معنی جہاد سے شناسا فرمایا۔ اور آپ ہی کی بدولت۔ یہ لفظ معرض وجود میں آیا اسی طرح ایک لفظ شہید بھی ہے۔ شہید کا لفظ سن کر مسلمان کی نظر پر عزت و احترام سے جھجک جاتی ہیں۔ اور یہ دونوں لفظ یعنی جہاد و شہید مسلمانوں کی روحوں کو گرما دیتے ہیں۔ اور مسلمان اس جذبہ سے سرشار ہو کر فرش سے عرش تک جا پہنچتے ہیں۔ لفظ شہید کا مترادف لفظ کسی زبان میں نہیں دیکھ لیجئے! یہ ہندو جو عربی زبان تو برطرف اور دوزبان میں نہیں سمجھ عداوت رکھتے ہیں اور اپنی جتنائی۔ زبان میں ہندی و سنسکرت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ گستاخ رسول شروہانند مارا گیا۔ تو اسے انہوں نے شہید لکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک کہاں شروہانند یا کوئی دوسرا نارہی۔ اور کہاں یہ لفظ پاک شہید سے

خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچری گنہی
حضور بیل بستان کسے نواسنجی

مطلب میرا یہ ہے کہ یہ لفظ خالص اسلامی ہیں اور یہ جذبہ جہاد بھی صرف اسلام کا پیدا کردہ ہے۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ کافروں میں نہیں۔ کافروں میں فتنہ و فساد۔ لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے۔ جہاد کو وہ جانتے تک نہیں۔ اس لیے کہ یہ ان کی چیز ہی نہیں۔“

جنگ۔ لڑائی جھگڑا۔ اور فساد، اور چیزیں ہیں اور جہاد اور

جہاد و فساد چیز۔ اسلام کا مادہ علم ہے جس کے معنی ہیں صلح اور آشتی کے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کی گود میں تشریف لائے اور حضرت عیلمہ سعد یہ رضی اللہ عنہما کا شیر نوش فرمایا گویا آپ امن و علم کے پیامبر ہو کر تشریف لائے تو مقام غور ہے کہ اسلام کو لڑائی جھگڑے اور فساد سے کیا سروکار ہے۔

اسلام کا تو یہ صاف ارشاد ہے، کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ کرو۔
 بھائیو! فساد اس چیز کا نام ہے جس کا مظاہرہ کافروں نے تقسیم کے وقت مشرقی پنجاب
 اور جموں میں کیا تھا۔ یا اسد جوان کافروں نے ہمارے مشرقی پاکستان میں ناجائز
 طور پر مداخلت کر کے برپا کیا ہے یہ فساد ہے اور برعکس اس کے کفار کے ظلم و ستم
 ان کی ناجائز طور پر مداخلت اور ان کی جارحانہ کاروائیوں، اور ہمارے دین و مذہب
 اور ہمارے ملی امور میں بیجا مزاحمت کو روکنے کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے
 مسلمان اگرچہ صلح و آشتی اور سلامتی کا علمبردار ہے۔ لیکن پھر بھی وہ جو تلوار اٹھا
 کر میدان کارزار میں آجاتا ہے۔ تو یہ عین مصلحت ہے اور اس کا یہ اقدام سلامتی
 و عافیت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ گندہ مواد جمع ہو کر پھوٹے کی شکل اختیار
 کرے۔ تو وہاں مصلحت اور سلامتی کے لیے اقدام یہی ہے کہ فشر پکڑ کر پھوٹے
 کا اپریشن کر دیا جائے۔ تاکہ گندہ مواد نکل کر جائے۔ اور سلامتی و عافیت کی راہ
 نکل آئے مسلمان کی تلوار ظلم و ستم۔ جو راستباز کے اسی گندے مواد کے اخراج
 کے لیے اٹھتی ہے۔ اور اس کا یہ اقدام جہاد سلامتی ہی کے لیے ہوتا ہے
 انفرض مسلمان کے جہاد اور کافر کی لڑائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر
 لڑتا ہے۔ محض دنیا کے لالچ میں۔ مال کی طمع میں۔ اور ملک گیری کی ہوس میں
 لیکن مسلمان جو میدان کارزار میں آتا ہے۔ تو اس شعر کا مصداق بن کر آتا ہے کہ

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن
 نہ مالِ عظیم نہ کشم و کشائی

اور اعلا کلمۃ الحق کے لیے آتا ہے۔ ظالم و ستم کو ختم کر کے خدا کے دین کو
 غالب کر دینے کے لیے آتا ہے۔ گویا کافر کی جنگ دنیا کے لیے ہوتی ہے اس
 لیے اس کی جنگ فساد ہے۔ اور مسلمان کی جنگ دین و مذہب کی حفاظت کے
 لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی جنگ جہاد ہے۔

مسلمان کا اصل مقصد اعلا کلمۃ الحق ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے

نے اپنے رب کو مان لیا۔ اس اذان جہاد سے جہاد اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد ظلم و ستم کے خلاف اٹھنے اور فتنہ فساد ختم کر دینے کا نام ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ صاف ارشاد ہے کہ اس وقت تک برابر جہاد جاری رکھو۔ جب تک کہ فتنہ و فساد کا بالکل خاتمہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (پ ۸۶)

اور ان سے لڑو۔ یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے
حضرات! جہاد کی اصل تصویر آپ نے دیکھ لی۔ ایسی پاکیزہ لڑائی اور مقدس جنگ کا نام جہاد ہے۔ جو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم ہونے سے روکنے کے لیے لڑی جائے۔ بھائیو! میں نے ابتداء میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ اے میرے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امر جہاد | حضرات! مقام غور ہے کہ جہاد کا حکم خدا تعالیٰ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ تو پھر اور کون ہے جو اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکے۔ اور جہاد لازم نہ ہو! بھائیو! وقت آنے پر ہر چھوٹے بڑے راعی، رعایا، مولوی، پیر، فقیر، یعنی سب پر جہاد لازم ہو جاتا ہے۔

بیرونی و اندرونی دشمن | خدا تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ مسلمانوں کے دشمنوں

کی یہ دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو کھلے کافروں اور دوسرے وہ جو بظاہر مسلمان اور باطن کافر ہیں ایک وہ ہیں جو خدا کے باغی ہیں اور دوسرے وہ جو مصلحت کے باغی ہیں۔ یا یوں سمجھئے کہ ایک تو وہ ہیں جو دوسرے بیرونی دشمن ہیں۔

اور دوسرے وہ جو اندرونی دشمن ہیں۔

بھائیو! یہ دوسری قسم کے دشمن ہیں اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کافر تو کھلے طور پر کافر ہوتے ہیں۔ لیکن منافق مسلمان بن کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ آج بھی یہی صورت حال ہے، بھارتی کفار تو کھلے کافر ہیں ہو یا سہیہ بیرونی دشمن ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو رہتے پاکستان میں ہیں۔ کھاتے پاکستان کا ہیں مگر دل سے وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور اپنے وطن کے غدار ہیں۔ یہ وہ لوگ لوگ ہیں جو منافق ہیں اور خدا کے مطابق ہمیں جہاں سے جہاد کرنے کا حکم ہے وہاں ان اندرونی دشمنوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے۔ لہذا ہم سب کو دونوں قسم کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم | حضرات! آیت کریمہ میں ہمارے حضور نے خود بھی جہاد فرمایا۔ اور اپنے غلاموں میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ - (پک، ۴۷)

اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین و ترغیب فرمائی اور مسلمانوں میں جہاد کا بے پناہ جذبہ پیدا فرمایا۔

صحابہ کا جذبہ جہاد | چنانچہ آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ جہاد ملاحظہ فرمائیے اس

سے پہلے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر سنالوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے ذکر کافروں سے جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم سے فرمایا۔

يَقَوْمِ احْكُمُوا الْأُمُورَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ -

بنی اے قوم! اس پاک زمین میں داخل ہو، جو اللہ نے تمہارے لئے
نکھی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم جہاد پر قوم نے یہ جواب دیا کہ
يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ۔

اے موسیٰ! اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں
قوم نے یہ بہانہ تراشا کہ وہاں کے لوگ بڑے زور آور ہیں، ہم ان سے
نہیں لڑ سکتے۔

پھر ان سے کہا گیا کہ: اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَالْقَوْمُ غَيْرُهُ
(نورجہم) تم زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو اگر تم دروازے میں داخل
ہو گئے۔ تو تمہارا ہی غلبہ ہے۔

باوجود ان تسلیوں کے قوم کا جواب سنیے:۔

قَالُوا يٰمُوسَىٰ اِنَّا لَنَدْخُلُهٗمَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ
اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُوْنَ۔ (ط، ع، ۸)

بولے اے موسیٰ! ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ جب تک وہ وہاں
ہیں۔ تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں
سن! آپ نے قوم موسیٰ کا بزدل جواب۔ کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب
جہاد کے لئے جاؤ۔ اور کافروں سے لڑو۔ ہم تو جہاد یہاں بیٹھے رہیں گے۔

حضرات! اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
ارض مقدس کرام کا جذبہ جہاد دکھلاؤں گا۔ کہ ان نفوس قدسیہ نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان جہاد پر کس طرح لبیک کہی یہ تفصیل سنانے سے

مہلے ایک ضمنی بات بھی سنتے چلیے کہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن پاک ارض
مقدس کیوں فرمایا، مفسرین کرام عظیم الرحمتہ نے لکھا ہے۔ کہ چونکہ وہ زمین
انبیاء کرام کا مسکن تھی۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس زمین کو مقدس فرمایا معلوم ہوا

کہ جس شہر یا قصبہ میں کوئی اللہ کا بندہ ہو۔ وہ شہر یا قصبہ عزت و شرف پالیتا ہے
اسی لئے کہا جاتا ہے۔ مدینہ شریف۔ اجیر شریف۔ بریلی شریف۔ بعض لوگ
اس اطلاق شریف پر چیں بھبھیں ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ شریف کا لفظ ساتھ کیوں
لگا یا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی کسی کا مزاج پوچھیں۔ تو وہاں یوں کہتے ہیں
مزاج شریف! تو ان کا مزاج اگر شریف ہو سکتا ہے۔ تو خدا کے مقبول بندے
کا مسکن شریف کیوں نہیں ہو سکتا۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ ایک طرف قوم موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھئے۔
اور دوسری طرف حضور کے صحابہ کا جذبہ جہاد ملاحظہ فرمائیے۔

کفار مکہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم دستِ انور میں تلوار لے کر مجاہدین و انصار کے جمع میں تشریف لائے
اور فرمایا۔ کہ کفار مدینہ پر چڑھائی کے لئے آ رہے ہیں۔ اب تمہاری کیا رائے
ہے۔ تو صحابہ کرام کا جواب یہ تھا۔

لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ إِذْ هَبَّ آتُكَ وَرَأَيْكَ فَقَايِلَآ وَ
لَيَكُنَّا تُقَايِلَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ

(بخاری شریف ص ۱۱۳ جلد ۲)

ہم یوں نہ کہیں گے جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا۔ کہ جاؤ تم اور
تمہارا رب دونوں ٹرو۔ حضور! ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آپ
کے آگے پیچھے رہ کر ٹریں گے۔

حضور کے جانشین صحابہ کا یہ جواب حقیقت نے نظم میں اس طرح لکھا ہے

کہ

تعالیٰ اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے باز و فائوں کا
پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرتِ دلی ماؤں کا

نی کا حکم ہو تو پھانڈ جائیں ہم سمندر میں
 جہاں کو غور کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں
 سبحان اللہ کیا ایمان افروز جواب ہے کہ ہم غیر تندر ماؤں کے بچے ہیں
 ہم شیر غیرت پئے ہوئے ہیں۔ بھائیو اور دودھ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجاہدہ
 ماں۔ عابدہ و زابدہ ماں کا دودھ غازی بنانا ہے۔ نمازی بنانا ہے
 اور جو آج کل کی ماڈرن مائیں ہیں ان کا دودھ اول تو یہ
ماڈرن مائیں اپنا دودھ پلاتیں ہی نہیں۔ کسی زمانے میں ماں اپنے رعب
 جمالیتی تھی۔ اور یوں کہا کرتی تھیں۔ بیٹا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اپنی
 بیٹس دھاریں، نہ بخشوں گی۔ لیکن آج کل کی ماڈرن ماں کا بچہ ماڈرن بیٹا ایسی
 بات سن کر یوں کہہ دیتا ہے کہ اُٹی! میں نے تو تمہاری ایک دھاری بھی نہیں پی۔
 میں نے تو بوترل کا دودھ پیا ہے۔ ان کی ماڈرن ماؤں نے اپنا یہ رعب بھی
 گنوا لیا خوب کہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے سہ

طفل میں طاقت ہو کیا ماں باپ کے بطوار کی
 دودھ تو ڈبلے کا ہے تسلیم ہے سرکار کی
 ہاں تو ایسی ماؤں کے بچے فرمایے غازی بننے گے یا ٹیڈی؟
 مسلمانوں! غازی بنو۔ ٹیڈی نہ بنو۔ یہ ٹیڈی بھی ایک بیماری ہے دعا کرو۔
 اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے۔

ٹیڈی اور ٹی بی میں نے ایک بار ماہِ طیبہ کے نمکین صفحہ میں لکھا تھا
ٹیڈی اور ٹی بی کہ ٹی بی بھی ایک بیماری ہے اور ٹیڈی بھی ایک
 بیماری ہے۔ جسے ٹی بی ہو جائے اُس کے بدن پر ماس نہیں رہتا اور جسے ٹیڈی
 اُس کے بدن پر ماس نہیں رہتا۔ جسے ٹی بی ہو جائے وہ بیٹھ جائے تو اٹھ
 نہیں سکتا۔ اور جسے ٹیڈی ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا ہے
 میں نے اپنی ماڈرن مثنوی میں لکھا ہے کہ سہ

کیا تنگ کپڑوں نے ایسا ہے حال
 جو اٹھے تو پھر بیٹھنا سے محال
 جو بیٹھتے تو پھر ناک کٹ جانے گی
 کہ نفی سی پتسلون پھٹ جائے گی
 کرو ٹیڈیو مل کے حلق سے دعا
 کر یا بہ بخشائے برحسب سال
 ایسا ہے یہیں تنگ کپڑوں نے کس
 توئی ٹیڈیاں را خطا بخش و بس

ہاں تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! ہم نے غیر تمند ماؤں کا دودھ
 پیسا ہے۔ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے رہ کر لڑیں گے حضور اگر سمندر میں
 کود جانے کو فرمائیں۔ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بلکہ
 آپ کے غلام ہیں۔“

سبحان اللہ! کیا ایمان افروز جواب ہے۔ اور کیا ہی جذبہ جہاد ہے۔ بھائیو
 یہ سب فیض تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں ایسا دلورہ جہاد پیدا فرمایا ہے
 کہ وہ اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور جہاں ان کے
 ایک ہاتھ قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تبتی تھی۔“

قرآن و تلوار حضرات! خوب یاد رکھیے کہ اسلام نے ہمیں دین و دنیا
 کی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں دین بھی دیا ہے اور دنیا

بھی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اس نے قرآن دیلے ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار
 دی ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن کی عزت پر حرف آئے اور کوئی
 گستاخی کرے یا گستاخ آئے۔ قرآن کی طرف اٹھنے لگے تو تلوار سے کام لیا
 جائے اور تلوار سے ایسے گستاخ کی گستاخی سے بچائے اور اگر تلوار ناحق
 اٹھے۔ بے گناہوں اور مظلوموں بیکسوں پر چلنے لگے تو قرآن سے کام لے کر تلوار

کو غلط روش سے روکا جائے۔ مشرقی پنجاب اور جموں میں مسلمان کے پاس قرآن تھا لیکن تلوار نہ تھی۔ اس لیے وہاں قرآن کی عزت و حرمت محفوظ نہ رہ سکی۔ اور اہل یورپ کے پاس تلوار ہے۔ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے ان کی تلوار بے گناہوں بیکسوں اور مظلوموں پر چلتی رہتی ہے۔ مسلمان اللہ کے فضل سے دونوں چیزیں کا مالک ہے۔ اگر اس نے ان دونوں کو اپنا لیا تو اس کا دین بھی محفوظ اور دنیا بھی۔ لیکن افسوس۔ کہ مغربی تہذیب نے ہمارے دونوں ہاتھوں سے یہ دونوں چیزیں حین لیں۔ قرآن بھی اور تلوار بھی اور ان کے عوض ایک ہاتھ میں ہاکی تھما دی۔ اور دوسرے ہاتھ میں گیند اور غازی سے ہمیں کھلاڑی بنا کر رکھ دیا میں نے ایک نظم میں اس حقیقت کا یوں اظہار کیا ہے کہ

تعینس کے لیے تو ہے تدبیر کیلئے میں ہوں
رباب و چنگ تیرا میرا تسبیح و مصلیٰ ہے
وہ جن ہاتھوں میں اے حق تہی بھی تلوار ہوتی تھی
اب ان میں کنگھی آئینہ یا پھر گیند بلا ہے
بھائیو اب تعیش کا وقت نہیں۔ ان فیشنوں کو چھوڑو۔ اور تلوار پکڑو۔
اور خوب یاد رکھو کہ

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں
میں نے ایک شعر میں لکھا ہے کہ
نکلو یوں میدان میں ہاتھوں میں تو شمشیر ہو
اور زبانوں پر تمہاری نعرہ تکبیر ہو
اور حافظ منظر الدین اپنے نوجوانان وطن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ

بتا بتا تجھے زیبا ہیں بر بظ و طاوس
دیار بہند میں ہیں بیشاں تری عبوس
خبر کرو کسی جانباز مرد غازی کو
بجا رہے ہیں مساجد میں برہمن ناقوس

اور یہ کہ

یہ لٹی لٹی مساجد یہ تباہ خانقاہیں!
شب و روز تک رہی ہیں مے بازیوں کی راہیں

نوجوان دولہا | حضرات! ذرا اپنی تاریخ پڑھیے۔ اور دیکھئے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلاموں میں جہاد کا کیسا جذبہ
پیدا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام بڑے چھوٹے، بوڑھے، جوان صحابی تھے اور بچے
سبھی اس جذبہ سے سرشار تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے
آپ کی شادی ہوئی۔ تو جس رات آپ دلہن بیاہ کر لائے اسی رات حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی ہو گئی۔ کہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں
ان کے مقابلہ کے لئے میدان جہاد میں چلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ باوجود
یکہ نوجوان تھے۔ اور شادی کی پہلی شب تھی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان
جہاد سن کر سب کچھ بھول گئے۔ اور اپنی دولہن کو بھی نظر انداز کر کے گویا یہ شعر
پڑھتے ہوئے کہ

سب سے بیکانہ رہے یار شناسا تیرا
حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

میدان جہاد میں چلنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور دروازے کی
طرف پکے۔ دلہن نے دامن پکڑ لیا۔ اور اپنی طرف دیکھنے کو کہا حضرت حنظلہ
کو ان کی دلہن پیچھے کی طرف کھینچ رہی تھی اور عشق مصطفیٰ انہیں آگے کھینچ
رہا تھا۔ مگر سبحان اللہ! کیا عشق و جذبہ تھا۔ کہ بقول ایک پنجابی شاعر کے حضرت

حفظہ کا اپنی دلہن کو یہ جواب تھا کہ ۱۔

جے مکھ حوراں بھی آویون مینوں آن وکھو

میں اس پاسے جاواں جدھر کالی کلی والا

حضرت حفظہ کو اس محبت کے عالم میں غسل کرنے کی ضرورت بھی یاد نہ رہی

اور اس حالت میں معرکہ جنگ میں تشریف لے گئے اور اسی دن حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے سامنے شہید بھی ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو شہداء کی لاشیں جمع

کرنے کا حکم نبوی ہوا۔ سب لاشیں مل گئیں۔ مگر حضرت حفظہ کی لاش مبارک

نہ ملی۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ملاحظہ فرمایا

تو آپ نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت حفظہ کی لاش کو فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی

تخت پر لٹا کر آبِ رحمت سے غسل دے کر رہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب -

غسل الملائکہ ہوا اور مواہب لدنیہ ص ۹۲

بھائیو! اپنی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ملتا۔

حضرت حفظہ تو ایک نوجوان صحابی تھے

چھوٹی عمر کے دو مجاہد

آئیے دو چھوٹے مجاہدوں کا جذبہ جہاد ملاحظہ فرمائیے۔

معاذ و معوذ رضی اللہ عنہما دو سگے بھائی تھے۔ دونوں بھائی تھے۔ دونوں

بہت کم عمر تھے اور یتیم تھے جنگ بدر کے موقع پر یہ دونوں بھائی گھڑائے تو

ان کی والدہ رو رہی تھی۔ پوچھا۔ امی جان! آپ کیوں رو رہی ہیں تو ماں نے جواب

دیا! تم جانتے ہو میں بیوہ ہوں۔ تم یتیم ہو۔ تمہارے والد اس دنیا میں نہیں

مجھے معلوم ہوا ہے کہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہنے جہاد میں چلنے کا ارشاد فرما دیا ہے۔ میری ملنے چلنے والیوں نے بتایا ہے

کہ ان کا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں اور وہ میدان

جہاد میں جا کر رہے ہیں اے کاش! میرے بیٹو! آج تمہارے والد بھی زندہ

ہوتے ہیں اور وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر میدان جہاد میں پہنچے

تو میں بھی خوش ہوتی۔ اور اپنی ملنے والیوں سے کہتی کہ میرے شوہر بھی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں۔

سبحان اللہ! اُن پاک عورتوں کا رونا بھی کیسا پاکیزہ تھا۔ آج کل کی عورت اگر روتی ہے۔ تو اس لئے کہ ننھے کے ابا پیکر دیکھنے تنہا چلے گئے مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ مسلمانوں! دعا مانگو کہ خدا ہمیں بھی وہی جذبہ عطا فرمائے۔ آمین

ہاں تو دونوں بھائیوں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر جو وجہ معلوم کی تو ماں سے کہنے لگے۔ اے جان! آپ کیوں روتی ہیں۔ والد اگر نہیں ہیں۔ تو نہ سہی ہم تو ہیں۔ اُٹھیے۔ آپ ہمیں تلواریں دیجیئے۔ ہم حضور کی خدمت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر میدانِ جہاد میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ جذبہ جہاد بچوں میں جب ماں نے دیکھا تو میں لکھا ہے کہ

رہ گئی بچوں کا جذبہ دیکھ کر ماں جھوم کر

اور پھر کہنے لگی بچوں کے منہ کو چوم کر

ماں بچوں کا یہ جذبہ دیکھ کر جھوم اٹھی۔ اور ان کا منہ چوم لیا۔

بھائیو! ایک آج کل کی بھی مائیں ہیں۔ جو بچوں کی شرارت پر خاموش ہوتی ہیں۔ ماں مٹھائی بانٹتی ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ میرے منھے نے آج پہلی بار مجھے گالی دی ہے۔ کیا کہنے اس خوشی پر۔ خدا تعالیٰ ہدایت دے اور ہماری ماؤں میں بھی وہ جذبہ پیدا کرے۔ جو صوابہ کرام کی ماؤں میں تھا۔ آمین

ہاں تو ماں نے خوشی سے مونہہ چوم لیا اور بچوں سے کہا کہ

میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر

پر پریشان ہوں تمہاری عمر میں کم دیکھ کر

بیٹو! جذبہ جہاد تو بڑا بلند ہے۔ لیکن عمر تمہاری بہت کم ہے۔ مجھے

اس بات کی فکر ہے۔ بچوں نے جواب اور سبحان اللہ! کیا ایمان افروز جواب ہے۔ کہنے لگے۔

گرچہ ہم دونوں ہیں بچے عمر میں ہم زریہ ہیں
 کافروں کے واسطے لیکن اے ماں ہم شیر ہیں
 اتنی جان! ہم اگر چہ چھوٹے ہیں لیکن کافروں کے لیے شیر ہیں اور اَشِدُّ اَوْعٰی
 اَلْمُغَارِ کا ترجمہ ہیں۔

ماں نے کہا۔ میرے مجاہد بچو اچھے رہو۔ لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ کافروں
 کے پاس بڑا سامان جنگ ہے ان کے پاس تیر ہیں۔ بھالے ہیں۔ نیزے ہیں
 تلواریں ہیں۔ لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے بولے اسے
 ناز ہے ان کو اگر کچھ نیزہ و تیشیر پہ
 تو ہمیں بھی ناز ہے پھر نعرۂ تکبیر پہ

نَعْرۂ تَکْبِیْر

نَعْرۂ رِسَالَت

یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ

سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز جواب ہے۔ کافروں کو اگر سامان حرب
 پر ناز ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول پر ناز ہے۔

میرے بھائیو! میں نے جو نعرۂ رسالت ساتھ نعرۂ تکبیر
نعرۂ رسالت بھی لگایا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ صحابہ کرام
 میدان جہاد میں یہ نعرۂ بھی لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ آئیے آپ کو صحابہ کرام کا ایک
 واقعہ سناؤں۔

حضرت ابو علیہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے تفسیر میں سے کعب بن زہرہ
 کو ایک ہزار سواروں کے کر فتح حلب کے لیے روانہ کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ میں
 بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اُدھر یونقنا حاکم حلب کو اس کے جاسوسوں نے
 خبر دی کہ عرب ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ تمہارے شہر کی فتح کے ارادہ
 سے آ رہے ہیں اور وہ شہر کے چھ میل کے فاصلہ پر ہیں۔ یونقنا نے اپنے لشکر
 کو تیار کر کے اُدھا اپنے ساتھ لیا اور اُدھا اپنے پیچھے مقرر فرمایا۔ حضرت کعب

کی نظر جب اس کے لشکر پہنچی تو فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے اندازہ کے مطابق دشمن کا لشکر پانچ ہزار ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ الغرض مقابلہ شروع ہوا اور یوقنا کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے۔ اور مسلمان کو فتح کا یقین ہو گیا۔ مگر اسی وقت یوقنا کا پھلا لشکر بھی آپڑا۔ جس سے مسلمانوں کے لشکر کا کچھ حصہ گھبرا گیا۔ حضرت کعب بن رافع رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لئے یمنین اور صورت حال سے پریشان تھے۔ اور اپنے لشکر میں یوں پکار رہے تھے

يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا نَصْرَ اللَّهِ اِنْزِلْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ
اُثْبِتُوا اِنْسَانِي سَاعَةً وَيَا قِي الثَّغُورَ وَاَنْتَهُ الْاَعْلَوْنَ۔

(فتح الشام مطبوعہ مصر ج ۱۵)

یا محمد! یا محمد! اے اللہ کی مدد نازل ہو
اے مسلمان کے گروہ! ثابت قدم رہو۔ یہی ایک گھڑی ہے
مدد آنے والی ہے تمہارا ہی بول بالا ہے۔
معلوم ہوا کہ میدان کار راز میں صحابہ کرام فخر رسالت بھی لگایا کرتے تھے
اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرما رہا ہے
ہاں تو ان دونوں بھائیوں نے ماں سے اجازت لی اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اور عرض کیا۔

اَسْلَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بچو! تم کس پلے آئے ہو یہاں!
عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میدان جہاد میں چلنے کی ارادہ سے آئے ہیں
فرمایا۔ تم تو ابھی کم سن ہو۔ بچے ہو۔ تم واپس چلے جاؤ۔ — دونوں بھائی قدموں
میں گر گئے۔ اور رونے لگے، اور عرض کرنے لگے۔ یا رسول اللہ! ہمیں واپس
نہ کیجیے۔ ہماری ماں بہو ہے۔ وہ ہمارے والد کو یاد کر کے رورہی تھی۔
اس کی خواہش تھی۔ کہ ہمارے والد زندہ ہوتے تو وہ میدان جہاد میں جاتے

ہم اپنی ماں کو تسلی دے کر آئے ہیں۔ کہ اے ماں! خوش ہو جاؤ۔ اپنے والد کی جگہ ہم دونوں بھائی میدانِ جہاد میں جاتے ہیں۔ — یا رسول اللہ! اب اگر ہم واپس چلے گئے۔ تو ہماری ماں کے دل پر کیا گزرسے گی! حضور ہمیں واپس نہ لوٹائیے نہیں اپنے ساتھ لے چلیئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کا جذبہ جہاد دیکھ کر فرمایا۔ اچھا میرے سامنے آؤ۔ میں ذرا تمہارے قدر تو دیکھ لوں کہ تم کتنے بڑے ہو! مسلمانوں! مومنین لکھتے ہیں۔ کہ دونوں بھائی حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو اپنی ایڑیاں اوپر اٹھالیں۔ تاکہ وہ بڑے نظر آئیں۔ حضور نے ان کا یہ شوق دیکھ کر فرمایا اچھا میں دونوں میں سے بڑے کو منظور کرتا ہوں۔ اور تم بیٹا چھوٹے ہو تم واپس چلے جاؤ۔

حضور نے بڑے بھائی کو جو منظور فرمایا۔ اور چھوٹے کو واپس جاتے کہے لیے کہا۔ تو بڑا بھائی تو خوش ہو گیا۔ لیکن چھوٹا رونے لگا اور قدموں میں۔ لوٹنے لگا۔ اور رورو کر عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ! مجھے بھی منظور فرمائیے اور حضور! اگر آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر ساتھ نہیں لے چلتے۔ تو میری عرض سنئے۔ میں اگر چھوٹا ہوں۔ لیکن بڑے بھائی سے طاقتور ہوں۔ یا رسول اللہ! بیشک آپ بڑے بھائی سے کشتی رٹا کر دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا۔ اچھا تم دونوں بھائی کشتی رٹو۔ مسلمانو! دیکھو ان پاک لوگوں کا جذبہ جہاد۔ یہ دونوں بھائی میدانِ جہاد میں جانے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دونوں بھائی کشتی رٹنے لیے تیار ہوئے۔ چھوٹا بھائی جب بڑے کے قریب آیا۔ تو اس سے منت کے ساتھ کہنے لگا۔ بھائی جان! حضور نے تمہیں قبول فرمایا ہے۔ خدا را تم کشتی رٹتے ہوئے جان بوجھ کر مجھ سے گرجاؤ۔ تاکہ اس جہانے میں بھی منظور کر لیا جاؤں۔ اور میں بھی میدانِ جہاد میں چلوں۔ مسلمانو! سنو دونوں بھائی کشتی رٹنے لگے اور بڑا بھائی۔

ہاں بوجھ کر چھوٹے بھائی سے ہار گیا اور گر گیا۔ چھوٹے بھائی نے یہ کشتی جیت لی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بھائی کا یہ جذبہ دیکھ کر اُسے بھی منظور فرمایا۔ اب یہ دونوں بھائی میدانِ جہاد میں جا پہنچے۔

ابو جہل کا قتل | حضراتِ امیدانِ بدر میں ابو جہل اپنی سپاہ کو ڈارہا تھا اور ملعون خود موت سے ڈر رہا تھا سرتابو لوہے کی

زرہ میں ملبوس ساٹھ شتر سپاہیوں کی قطار کے پیچھے رہ کر احکام نافذ کر رہا تھا۔ بھائیو! کفار کا اتنا بڑا جرنیل۔ لیکن موت سے ڈر رہا تھا۔ اور کافر موت سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ کہ وہ موت سے نہیں

ڈرتا۔ مسلمان کو علم ہے کہ اگر میں میدانِ جہاد میں جا کر بچ کر آگیا تو غازی مارا

گیا تو شہید۔ اسے گھانا کسی طرف سے ہے ہی نہیں۔ یہ بچ جائے تو غازی مارا جائے تو شہید۔ اسے اگر نہ ملے تو روزہ۔ مل جائے تو عید۔ حضور کے صدقہ

میں اسے ہر طرف فائدہ ہی فائدہ ہی ہے ہاں تو مسلمان کو علم ہے۔ کہ مارا گیا تو

شہادت پاؤں گا۔ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور حورانِ جنت

میرے استقبال میں کھڑی ہوں گی۔ اور یہ ہمارے دشمن کافر ہندو

یہ بتاتا ہے کہ اگر مر گئے تو اگلے جہنم میں گدھا۔ گھوڑا۔ بلا۔ سور۔ خدا جانے کس

شکل میں آنا پڑے۔ اس لیے کافر کا مرنے پر دل نہیں چاہتا۔ کہ خواہ مخواہ

مر کر اگلے جہنم میں خدا جانے کیا بن کے آنا پڑے۔ اس لیے جتنی دیر زندہ رہ

سکیں غنیمت ہے۔ ہاں تو ابو جہل کا لوہے میں مڑھا ہوا مسلح سپاہیوں کے

دستہ کے پیچھے رہ کر اپنے لشکر کو مسلمانوں سے ڈارہا تھا۔ میدانِ کارزار گرم ہے

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ابو جہل

تک رسائی ہو۔ اور اس دشمنِ اسلام کو قتل کر دوں۔ لیکن وہ اپنی کوشش میں

کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر میدانِ جہاد میں دعا مانگی۔ الہی! ابو جہل کے قتل کرنے

کی کوئی صورت پیدا کر۔ دعا مانگ کر موہنہ پر ہاتھ پھیرے تو دائیں بائیں سے

اسلام علیکم کی آواز آئی۔ دیکھا تو دونوں بھائی ہاتھ میں تلواریں لیے کھڑے ہیں اور
آتے ہی دریافت کیا۔ چچا جان ابو جہل کہاں ہے۔

نہایت رازداری سے نشان ابو جہل کا پوچھا
شہادت اور علیہ اور موجودہ پتہ پوچھا
حضرت عبدالرحمن نے پوچھا۔ پچو اس بیدین سے تمہارا کیا کام ہے
تو دونوں بولے۔

قسم کھائی ہے مرجائیں گے یا ماریں گے ناری کو
ستا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محسوب باری کو
حضرت عبدالرحمن بن عوف ان کی جرأت پر حیران رہ گئے۔ اور ان سے کہا
بچو! ارادہ تمہارا بلند ہے۔ مگر کام بڑا مشکل ہے۔ وہاں تو موت کا سامنا کرنا پڑے
گا۔ موت کا نام سن کر دونوں بھائی بولے۔

مگر عشاق اپنی جان کی پروا نہیں کرتے
خدا سے ڈرنے والے موت پر گز نہیں درتے
حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا۔ لیکن ابو جہل تک
تمہاری رسائی بڑی مشکل ہے۔ کیونکہ
حفاظت کر رہا ہے اگر اس کے فوج کا دستہ

بچوں نے جواب دیا۔
یہ دستہ کب تلک روکے کا عزرائیل کا دستہ
آخر حضرت عبدالرحمن نے ان کو ابو جہل کا نشان دہشتہ بتایا۔ کہ وہ فلاں جگہ
فوجی دستہ کے پیچھے سراپا زرہ میں ملبوس کھڑا ہے یہ سن کر۔

خدا حافظ کہا اور کھینچ لیں دونوں نے شمشیریں
بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پر جوش تکبیریں

ابو جہل سیہ رو پر نگاہیں گاڑ کر دوڑے
قریشی فوج کے دل بادلوں کے پھاڑ کر دوڑے

چنانچہ یہ دونوں بھائی دوڑے۔ ایک فوجی دستے کے اوپر سے کود گیا دوسرا
ان کی ٹانگوں میں سے ہوتا ہوا گزر گیا اور دونوں ابو جہل پر جا کر پھپھٹے۔ ابو جہل
نے اس بلائے ناگہانی سے بچنے کی ہزار کوشش کی مگر اسے اُن ننھے مجاہدوں کے
کے ہاتھوں فی النار ہونا تھا۔ دو ننھی ننھی تلواریں بے دین پر ایسی پڑیں کہ گھوٹے
سمیت زمین پر آگرا۔ اور دم توڑنے لگا کفار نے جب اپنے سردار کو مرتے
دیکھا۔ تو ان دونوں مجاہدوں پر شکر کا شکر ٹوٹ پڑا۔ مگر اللہ سبے عشقِ مصطفیٰ
کہ ان ننھے مجاہدوں نے جی نہ ہارا۔ بہت سے کافرا سے اور ہتھار کر کے
پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے بھائی حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ تنہا کفار سے لڑنے لگے لڑتے لڑتے حضرت معاذ کا ایک
بازو کٹ گیا۔ اور ایک تسمہ سا باقی رہ گیا جس سے آپ کا بازو ٹپکنے لگا حضرت
معاذ دوسرے ہاتھ میں لے کر لڑنے لگے۔ لیکن کٹا ہوا ہاتھ ایک تسمہ روحانے
کے باعث ٹپکتا ہوا لڑنے میں محفل جو نظر آیا تو اس اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو
اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر زور سے کہینچا۔ اور اس تسمہ کو بھی توڑ کر ہاتھ الگ
پھینک دیا اور پھر اطمینان سے لڑنے لگے۔ اور اس کے بعد یہ بھی جامِ شہادت
نوش فرما گئے۔ دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑے کافر ابو جہل
کو فی رکھ گئے۔ (رضی اللہ عنہم)

میرے بزرگوار! اور دوستو!۔ اب میں آپ کو جہاد کے
فضائل جہاد فضائل سناؤں خدا تعالیٰ۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي
الظُّمْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَادِرِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ
اللَّهُ الْحُسْنَى - وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا

(پیش ۱۰۶)

(ترجمہ) برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے غدر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ
راہِ خدا سے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ نے
اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے
والوں سے بڑا کیا ہے۔ اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ
کیا ہے۔ اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑا اجر
دے کر فضیلت دی ہے۔

ان آیات شریفہ میں خدا تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے اور جہاد کی
فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہ بیٹھ رہنے والے، اور جہاد کرنے والے برابر نہیں
ہیں۔ مجاہدین کے لئے بڑے درجات، اور ثواب ہیں ہاں جو لوگ کسی غدر
کی وجہ سے مثلاً بیماری، پیری یا نابینائی و ناطاقتی کے باعث جہاد میں حاضر
نہ ہو سکیں۔ اگر انکی نیت درست ہے۔ تو وہ فضیلت و ثواب سے محروم
نہ ہوں گے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو کُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا ہے
اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سب میں وہی کسی غدر کی
وجہ سے رہ جانے والوں کا بیان ہے۔ ایسے لوگ ثواب تو ضرور پائیں گے
لیکن جہاد کرنے والوں کو عمل کی فضیلت ان سے زیادہ حاصل ہے اور
خدا تعالیٰ نے میدانِ جہاد میں آجانے والوں کو جو فضیلت دی ہے وہ خدا کے
اس ارشاد سے ظاہر ہے۔

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا

(ترجمہ) اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے

تفصیلت دیا ہے۔

حدیث شریف | اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى عِبَادِي سَبِيلُ اللَّهِ

وَدُخَانُ جَهَنَّمَ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۴)

(ترجمہ) یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے بدن پر جو غبار
پڑتی ہے۔ تو پھر اس بدن پر جہنم کا دھواں اس غبار کے ساتھ
جمع نہیں ہو سکتا۔

مطلب یہ کہ مجاہد جہنم سے آزاد ہے اور جہنمی ہے۔

ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آنکھ خدا کے
ڈر سے رولی۔ اور جس آنکھ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہرہ دیا
ان دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اسی طرح حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ
حقیقت ہے کہ جہاد ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ
حضرات جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں۔

وَالْآخِرُ كَيْفَ يَأْتِي الْآخِرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تیسرا خطاب

اسلامی اخوت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ . وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ؕ

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (پ ۳ ع ۱۳)

”مسلمان مسلمان بھائی ہیں۔“

حضرات! آج مجھے اسلامی اخوت کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔
بھائیو! حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ایک خاص امتیاز
عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا سبب سے
بڑا منظر ہے۔ یوں تو کائنات کی ہر شے ہے بقول
ہر گیاہے کہ از زمین روید
وعدۃ لا شریک ے گوید

اللہ تعالیٰ کے وجود پر شاہد ہے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی
قدرتوں کا سب بڑا شاہد ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَلْوَانِكُمْ (پ ۷)
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور

تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔

یعنی خدا تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ کہ انسان
باوجودیکہ سب ہم جنس ہیں لیکن کوئی گورا ہے کوئی کالا کوئی سرخ ہے کوئی پیلا
اور کسی کی زبان عربی ہے۔ کسی کی فارسی کوئی انگریزی بولتا ہے۔ اور کوئی اردو۔
انسان کے سوا جتنے حیوانات ہیں۔ ان میں یہ بات نہیں۔ شیر۔ بکری۔ گائے۔ گدھے
گھوڑے اور پرندے ہر جگہ ایک سے نظر آتے ہیں۔ رنگ۔ بولی اور خوراک
میں سب جگہ یکساں ہیں۔ کتے سب جگہ سیاہ ہوں گے اور ہر ملک میں کائیں
کائیں کریں گے۔ گدھے ہر ملک میں ایک سے پائیں پائیں گے اور سینکتے ہی نظر
آئیں گے۔ بکری ہر ملک میں میاں گے۔ شیر ہر ملک میں دھائے گا۔ اور بھیر
ان کی خوراک یکساں ہے گائے بکری ہر جگہ کھاس کھاتی نظر آئیں گی۔ شیر گوشت
کھاتا نظر آئے گا کسی غریب کی بھینس اگر کھاتی ہے تو امیر کی بھینس کیک اور
پیسٹری نہیں نہیں کھاتی۔ بلکہ وہ بھی چارہ کچھ کھاتی ہے۔ جو غریب کی بھینس
کھاتی ہے۔ مطلب میرا یہ ہے۔ کہ سارے جانور ہر ملک میں شکل و صورت
میں ایک سے اور بولی و خوراک میں ایک سے ہیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی نشانیوں
میں ایک اس کی وحدت کی نشانی ہے۔ کہ اس ایک نے کروڑوں جانوروں کو
اپنی وحدت کا مظہر بنا دیا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان۔

یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے مختلف آثار ظاہر فرماتا ہے۔ کا مظہر
بنایا اور انسان کو مختلف رنگ عطا فرمائے۔ مختلف آوازیں بخشیں۔ اور
مختلف زبانیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ انسان کی رنگت۔ بولی اور خوراک اور

لباس ہر جگہ الگ الگ ہے۔ عربیوں کا لباس اور زبان اور عجیبوں کا لباس اور زبان اور۔ کوئی گورا۔ اور کوئی کالا۔ کوئی فصیح اور کوئی اُجڑا۔ الغرض انسان اپنے اختلاف میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔

غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ لاکھوں پدموں انسان پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ لیکن ہر شخص اپنی شکل و صورت میں دوسرے شخص سے ممتاز ہوتا ہے۔ وہی ناک۔ وہی منہ۔ وہی دو آنکھوں اور وہی چہرہ۔ مگر خدائے واحد نے ہر شخص کی شکل و صورت میں اپنی وحدت کی سی اسی طرح جھلک رکھی ہے۔ کہ ہر شخص لاکھوں میں ممتاز نظر آتا ہے۔ جو بھی ہے۔ وہ اپنی شکل و صورت میں واحد ہے۔ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بھائی کو خدا کی قدرت دیکھو۔ کہ ہر شخص کے چہرے میں آنکھ ناک۔ پیشانی۔ مونہہ۔ سبھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملے خدا جانے، خدا نے یہ امتیاز کیسے پیدا فرمایا۔ چہرے کے علاوہ آواز ہر شخص کی دوسرے کی آواز سے ممتاز ہوتی ہے۔ الغرض اس اختلاف میں بھی خدا خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔

الغرض۔ انسانوں میں متعدد اختلاف پائے جاتے ہیں۔ نسلی۔ وطنی اور لسانی اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس قدر اختلاف کے باوجود چاہا۔ کہ سب انسانوں میں یکجہتی پیدا ہو اور سارے ایک نظر آئیں۔ چنانچہ اس نے سب انسانوں کو ایک کرنے کے لئے اپنی شان میں ایک اپنے محبوب کو بھیجا۔ جس نے گندے۔ کالے۔ ادنیٰ ظہار اور عربی و عجمی انسانوں کو ایک ٹری میں پرو کر سب کو ایک کر دیا۔

دین کی ڈوری | حضرات! انسانوں میں جس قدر اختلاف ہیں۔ ان کو دور کرنا اور سب کو ایک کر دینا۔ نہ تو وطن کے بس کی ڈوری باتا ہے اور نہ ہی زبان ایسا کر سکتی ہے۔ کیونکہ وطن الگ

اگ بولیاں بولنے والے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ طاقت تو صرف دین میں ہے۔ وہ اپنی ڈوری میں ہر وطن اور ہر زبان کے انسانوں کو پرو کر سب کو ایک کر سکتا ہے چنانچہ دین اسلام نے لا الہ الا اللہ کی ڈوری پیش کی اور اعلان کیا۔ کہ جو اس ڈوری میں اپنے آپ کو پرو لے گا۔ وہ گورا ہو یا کالا۔ عربی یا عجمی۔ کسی ملک کا ہو۔ کوئی سی بھی بولی بولتا ہو اس ڈوری میں پرو سے ہوئے جملہ انسان کا وہ بھائی ہوگا۔

سبحان اللہ! دین نے وہ کام کر دکھایا۔ جو نہ وطن سے ہوگا۔ نہ زبان سے۔ اس دینی اخوت سے عربی عجمی۔ اور گو سے کالے۔ ادنیٰ و اعلیٰ سب بھائی بھائی بن گئے۔ اور کوئی کسی کا غیر نہ رہا۔

اسلامی اخوت | بھائیو! نسبی بھائی سے زیادہ مضبوط رشتہ دینی و اسلامی رشتہ ہے۔ جو اسلامی و دینی بھائی بھائی ہیں ان میں

آپس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میرے دعویٰ پر ہماری تاریخ شاہد ہے۔ ایک مثال پیش کروں۔ حج جو ایک دینی فریضہ ہے۔ جو مسلمان ایک جہاز میں حج کے لئے چلے جائیں۔ وہ آپس میں حاجی بھائی کہلائیں گے اور پھر عمر بھر یہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ اور جب بھی دو حاجی بھائی آپس میں ملیں تو سب بھائیوں سے زیادہ محبت و پیار سے ملتے ہیں۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ دین کی اخوت کس قدر مؤثر اور پائیدار ہوتی ہے۔

صحابہ کرام علیہم السلام | میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو۔ اپنی تاریخ پڑھو اور اسلامی اخوت کے مناظر دیکھو۔ مدینہ

شریف میں ایک سست گھرا حملہ تھا۔ یہ لوگ بڑے غریب اور مسکین تھے ہر ایک گھر میں فاقہ کشی کی نوبت تھی۔ ایک دن اتفاقاً ان میں سے ایک کے بکرے کی سری کا تحفہ آیا۔ باوجود اس کے کہ یہ لوگ خود فاقہ سے تھے۔ لیکن اس خیال سے کہ ہمارا ہمسایہ ہے کہ یہ ہم سے بھوکا ہوگا۔ اگر وہ بھوکا رہا تو

قیامت میں خدا ہم کو کیا جواب دیں گے۔ اسی وقت وہ تحفہ ہمسایہ کے گھر بھیج دیا جب یہ تحفہ دوسرے گھر میں پہنچا تو وہ بھی اسی طرح خدا ترس لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ کے فاقہ کا سوچ کر وہ تحفہ اپنے ہمسائے کو بھیج دیا۔ تیسرے گھر میں یہ تحفہ پہنچا۔ تو انہوں نے بھی اسی خیال سے ساتھ والے اپنے ہمسائے کے گھر میں یہ تحفہ بھیج دیا۔ پھر انہوں نے بھی جو تحفے گھر میں بھیج دیا۔ چوتھے گھر والوں نے پانچویں گھر میں۔ انہوں نے چھٹے میں۔ اور چھٹے گھر والوں نے ساتویں گھر میں بھیج دیا۔ اور اس طرح اس کے بعد ساتویں گھر والوں نے اسی ہمدرد خدا ترسی اور اسلامی اخوت کے خیال سے وہ تحفہ اپنے ہمسائے کے گھر میں بھیج دیا اور یہ ہمسائے وہی پہلے گھر والے تھے۔ جنہوں نے اس ایثار کی ابتداء کی تھی یعنی وہ تحفہ پھر تا پھر اتنا جہاں سے چلا تھا پھر وہیں آگیا۔

دیکھا آپ نے؟ یہ اسلامی اخوت کا کارنامہ تھا مگر افسوس کہ

وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے
گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے
بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے
ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے

آج کل | میرے بھائیو! آج کل کے اس پر فتن دور میں دینی رشتہ طوفان رہا
مغربی تہذیب ہماری اس اخوت کی ڈوری پر الحاد کے تیشہ سے
وار کر کے اسے کاٹ دیا اور اس میں پروئے ہوئے داتوں کو بکیر کر رکھ دیا
اور کی صف آرائی دیکھتی کو مٹا کر رکھ دیا۔ اب وہ لطف و محبت جو دینی بھائیوں
میں ہونی چاہیے۔ نظر نہیں آتی۔ بلکہ ایک دوسرے کے یہ دشمن بن گئے
میں اسی لئے میں نے اپنی تازہ نظم میں لکھا ہے۔ کہ

دہائی بار رسول اللہ دہائی

کہ دشمن بن گیا بھائی کا بھائی

میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہیں
یہ آپس ہی میں کٹ مرنے لگے ہیں

میرے بھائیو! مشرقی پاکستان کا سانحہ۔ اور سندھ کا تازہ المیہ ہماری اسی
درینی ڈوری کے کمزور ہو جانے بلکہ ٹوٹ جانے کے باعث پیدا ہوا ہے جیسے
بھائیو! اسلامی اخوت کی ڈوری کو مضبوط کرو۔ اگر سلامتی درکار ہے۔ تو اسی میں
پروٹے رہو۔ ورنہ تمہارے انتشار میں تمہارا سرا سرائے نقصان ہے، ایک اللہ کو
ماننے والے۔ ایک رسول کی امت، اور ایک قرآن کے پڑھنے والے کیوں ایک
نہ ہوں؟ افسوس کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے۔

غم سے سینہ چاک ہے دل کو نہیں صبر و قرار
دیکھ کر آنکھوں سے اپنی قوم کو با حال زار
كُلُّ الْمُؤْمِنِ اِخْوَةٌ تَتَّحَدُ حُكْمُ جَسَدٍ اَسْلَمَ
خانہ جنگی میں ہوا ہے ان کا دامن تار تار
چھوڑ دو لاشہ تم آپس کے جھگڑوں کو سنو
ایک ہو کر پھر زبانی کو دکھا دو ایک بار۔

وَالْاِخْوَةُ كَيْفَ يَبْنِى الْاِثْمُ الَّذِي يَبْنِى الْاِثْمُ

چوتھا خطاب ایمان

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ . وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ؕ

أَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا

(پ - ع ۶)

ترجمہ :-

”اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے

جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ
تم حکم فرماؤ۔ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے
مان لیں۔

حضرات!۔ آج مجھے ایمان کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ اور یہ بتانا ہے
کہ ایمان والا کون ہے؟ اور ایمان کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ
ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
قرآن یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

بھائیو!۔ آج ہر کوئی مسلمان اپنے مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کا مدعی
ہے۔ لیکن خود کوئی لاکھ مومن و مسلمان بتاتا ہے۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو والی
بات ہے۔ مومن وہ ہے۔ جسے خدا تعالیٰ مومن کہے۔ اور جو قرآن پاک کی رو سے
مومن ثابت ہو۔ حضرات! یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں اسی بات
کا اعلان ہے۔ اور یہی بتایا گیا ہے کہ مومن کون ہے؟ اور صحیح معنوں میں مسلمان
اور صاحب ایمان ہونے کے لئے کیا شرط ہے؟

قسم چنانچہ آیت شریفہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی
ہے۔ اور فرمایا ہے۔ اے محبوب تمہارے رب کی قسم!۔ سبحان
اللہ! کیا شان ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی اپنی قسم
فرمائی۔ لیکن فرمائی ایسے پیار سے انداز میں کہ لطف ہی تو آگیا۔ فرمایا۔ تمہارے رب
کی قسم! اور حضور کا رب کون ہے؟ خدا تعالیٰ خود آپ ہی۔ گویا یوں فرمایا۔ کہ
مجھے قسم ہے خود اپنی ذات کی۔ کیا پیارا انداز ہے اور کتنی ایمان افروز قسم ہے۔ خدا
تعالیٰ رب العالمین ہے۔ ساری کائنات کا وہی رب ہے۔ عرش و فرش اور

جملہ اولیاء و انبیاء کا وہی رب ہے۔ لیکن یہاں وہ اپنی ربوبیت کی نسبت صرف حضور کی ذات گرامی کی طرف فرما کر یوں فرماتا ہے کہ مجھے مَآءُ وَتَرْتٌ محبوب مجھے تبتاے رب کی قسم! یعنی مجھے خود اپنی آپ ہی قسم! امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے، جن، اور انسان سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن واقعہ اسری بیان فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے

سُبْحَانَ الْكَيْنِیْ اَسْزَى بِعَبْدِیْ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی
یہاں عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اور آیت
میں اپنی ربوبیت کی نسبت اللہ نے حضور کی طرف فرمائی یہاں یوں فرمایا کہ تیرا
رب اور وہاں یوں فرمایا کہ میرا بندہ۔۔۔۔۔ امام موصوف فرماتے ہیں کہ گویا خدا
تعالیٰ یوں فرمایا ہے کہ محبوب!

اَنْتَ لِیْ ذَا نَا لَكَ

تو میرا۔ اور میں تیرا

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی لیے فرمایا ہے کہ

جناب محمد برائے الہی

جناب الہی برائے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم

بھائیو! ہے تو خدا تعالیٰ سبھی کا رب مگر یہاں اپنی ربوبیت کو صرف حضور

کی ذات والا کی طرف منسوب کر کے اس نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ

کائنات میں اگر کوئی میرے یہ قدرت کا شاہکار ہے۔ تو وہ یہ ذات گرامی

ہے۔ بلا تشبیہ جیسے کوئی کاریگر اپنے شوروم میں اپنی بنائی ایک ایک چیز کو دکھا کر

پھر ایک سب سے زیادہ حسین و جمیل چیز کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اسے

دیکھئے یہ میری بنائی ہوئی چیز۔ اور میں ہی ہوں اس کا بنانے والا ظاہر ہے

کہ اس شوروم کی ساری چیزیں اسی کاریگر کی بنائی ہوئی ہیں مگر وہ کاریگر اپنے شاہکار کو دکھا کر خصوصیت کے ساتھ کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی اور میں ہوں اس کا بنانے والا۔ گویا میری ہر چیز اپنی اپنی جگہ قابل قدر ہے اور میں حسین جمیل ہے۔ مگر میرا یہ شاہکار ہے۔ کہ اس جیسی نہ میں نے کوئی اور چیز بنائی ہے نہ اب ایسی کوئی اور چیز بناؤں گا۔ اور نہ ہی اس جیسی کسی چیز کے بننے کا امکان ہے۔

ریخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا اور کوئی آئینہ

نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

حضرات! خدا تعالیٰ قسم فرما کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اطاعت کی اطاعت کا ارشاد فرماتا ہے۔ اور صاحب ایمان بننے کا

طریقہ بیان فرماتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ اور بیان کر دوں پہلے یہ بات سمجھ

لیجئے کہ انسان طبعاً حریت پسند ہے۔ اور وہ چاہتا ہے۔ کہ میں بالکل آزاد ہو کر رہوں۔ کسی پابندی و قانون کے زیر اثر نہ رہوں۔

بھائیو! حقیقت یہ ہے کہ یہ تقاضا ہے بہت بڑا نقصان وہ کیونکہ

اس قسم کی آزادی سلامتی کے لئے خطرناک ہے۔ عقیل سلیم کا تقاضا یہ ہے

کہ آدمی کسی نہ کسی پابندی و قانون کے زیر اثر رہے ورنہ ایسا آدمی جو بالکل

آزاد رہنا چاہے گا۔ کبھی راحت نہ پاسکے گا۔ اور دینی و دنیوی فلاح و کامیابی

سے محروم رہے گا۔ دنیوی معاملات ہی دیکھئے۔ اگر آدمی کسی دوسرے کی رائے

پر چلنے انکار کر دے۔ اور اپنی من مانی کارروائی کرنے لگے۔ تو وہ ہر امر میں

منزور و مہر رہے گا۔ کہ خدا جانے! فلاں امر میں میری رائے درست ہے یا

نہیں۔ اطاعت میں سارا بوجھ دوسرے پر رہتا ہے۔ عقیل سلیم کا تقاضا یہی

کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی رائے پر چلے اور اس اطاعت کرے۔ جو

جاننے والا ہے وہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کی اطاعت کرے پہننے

دیکھا ہے۔ کہ حکیم و ڈاکٹر خود بیمار ہو جائیں۔ تو دوسرے حکیم و ڈاکٹر کا علاج کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔“

بھائیو! یہ تو دنیوی معاملات کی بات تھی اور دینی معاملات میں تو اپنی جگہ کا مطلقاً کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ دین کو سنوارنے کے لیے ضروری و لازم یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ حکیم و ڈاکٹر کی اطاعت میں تو یہ احتمال ہو سکتا ہے۔ کہ ان کی رائے غلط ہو مگر نبی کے ارشاد میں نا ممکن ہے کہ غلطی پائی جائے وہاں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ حکیم

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی
تو نجات اگر ہے۔ تو اسی میں کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
اس آیت شریفہ میں ہمیں یہی درس دیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کی جائے۔

اطاعت کی تین وجہیں | حضرات! ہمارے حضور صلی علیہ وسلم
مطالع کل ہیں۔ اور ساری کائنات کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔
خوب یاد رکھیے۔ کہ اطاعت کی تین وجہیں ہو کرتی ہیں۔ یا تو اطاعت
احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کہ کسی شخص نے کوئی احسان کیا ہو۔ تو محسن سے
محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ کسی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یا عظمتِ شان کی
وجہ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ چنانچہ حکام کی اطاعت اسی لیے ہوتی ہے
کہ وہ عظمتِ شان رکھتے ہیں۔ اور یا اطاعت کی وجہ محبت ہوتی ہے یعنی
جس سے محبت پیدا ہو جائے۔ اس کی اطاعت محبتِ وجہ کی جاتی ہے۔ کیونکہ محبت
کا تقاضہ یہ ہوتا ہے۔ کہ محبوب کی ہر بات مانی جائے۔

محسن کائنات | میرے بھائیو! اطاعت کی پہلی وجہ احسان سے آپ
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے حضور ساری

کے عین ہیں۔ خوب یاد رکھئے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف خدا کا احسان ہے۔ حضور پر بجز اپنے اللہ کے اور کسی کا احسان نہیں، اگر کسی نے کوئی احسان کیا بھی۔ تو حضور نے ہَذَا جَزَاءُ إِلَّا حَسَنًا إِلَّا الْإِحْسَانَ کے مطابق۔ اس کا بدلہ فوراً دے دیا۔

مفسرین کرام علیہم الرحمۃ اللہ نے کیا مزے کی بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فرما کر ساری دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں ڈال دیا۔ اور فرمایا۔ لوگو میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک احسان تھا کہ ہمارے حضور کی انتظار پیدا کر دی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ یوں چکایا۔ کہ اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے غلامو اقیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے گویا حضور نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں ڈال دیا انتظار کا بدلہ انتظار ہی سے چکا دیا۔ الغرض ہمارے حضور پر بجز اللہ کے سوا اور کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اسی لئے آپ کا کوئی دنیوی استاد بھی نہیں کیونکہ استاد کا بھی شاگرد پر احسان ہوتا ہے۔ اگر حضور کا کوئی دنیوی استاد ہوتا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے تو استاد کہہ دیتا کہ واہ صاحب واہ! ہمیں سے بڑھ کر اب ہمیں سے اپنا کلمہ پڑھو رہے ہو۔ خدا تعالیٰ نے حضور کو خود ہی پڑھایا اور فرمایا عَمَلُكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ۔ تاکہ اس تعلیم کا احسان بھی حضور پر خدا کا ہی ہو۔ اور اسی لئے آپ کے سرانور سے اللہ تعالیٰ نے والدین کا سایا بھی اٹھالیا۔ مختصر یہ کہ ہمارے حضور پر اللہ کا احسان ہے۔ اور ساری کائنات پر حضور کا احسان ہے۔ اور آپ عین کائنات ہیں۔

بھائیو! آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت عطا فرمائی کیا یہ ان کا عظیم الشان احسان نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات

ہیں۔ جن کا ہر مسلمان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے، بھائیو! اگر کوئی منکر حضور کے اور احسانات کو نہیں مانتا۔ تو کم از کم اتنا تو مانے کہ حضور نے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے

اور تم پر مرے آقا کی عنایت نہ سہی
منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

ہاں تو بھائیو! ہمارے حضور عرسِ کائنات ہیں۔ اور آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ پس اس وجہ سے بھی ہم پر حضور کی اطاعت لازم ہے۔
دوسری وجہ عظمتِ شان ہے۔ جس کی وجہ سے اطاعت کی جاتی ہے

تو بھائیو! ہمارے حضور کی عظمتِ شان

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کے مطابق خدا کے بعد اپنا درجہ رکھتی ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی !

سب سے بالا والا ہمارا نبی !

جس کو شایاں ہے عرشِ خدا پر جلوس

ہے وہ سلطان والا مسارا نبی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کا کون بیان کر سکتا ہے۔ جبریل امین

جو سارے فرشتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک

خادم ہے۔

خدا نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم فرمائیں

مکی جبریل کی تقدیر میں خدمتِ محمد کی

حضراتِ آج کل کے اس پر فتن دور میں جہاں اور کئی لہرانہ باتوں

کا ظہور و وقوع نظر آ رہا ہے۔ وہاں مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے

خبری بھی نظر آنے لگی ہے۔ کئی افراد حضور کے مقامِ ارفع و اعلیٰ سے بے خبر

ہو کر ان سے مماثلت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع نہیں مانتے اور آپ کے ارشادات کی تعمیل کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ حدیث کیا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے لئے اقبال نے کہا تھا۔ کہ ص

پہ بے خبر ز مقام محمد عربی است

نظام مصطفیٰ و مقام مصطفیٰ | حضرات! آج کل اس انتخابی دور میں نظام مصطفیٰ کی آوازیں اٹھ

رہی ہیں۔ اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ کہ پاکستان کی فلاح اسی میں ہے کہ اس میں میں نظام مصطفیٰ رائج ہو۔ پاکستان کا وجود نام مصطفیٰ کے صدقہ میں ہے اور اس کا استحکام نظام مصطفیٰ کی بدولت ہوگا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے استحکام و بقا کے لئے اس میں نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری دعا بھی ہے۔ کہ جہاں اللہ نے ہمیں نظام مصطفیٰ کے صدقہ میں یہ ملک عطا فرمایا ہے وہیں ہمیں نظام مصطفیٰ رائج کرنے کی بھی توفیق دے۔ لیکن بھائیو! اس نظام سے پہلے ہمارے دلوں میں مقام مصطفیٰ کا اعتراف بھی ہوتا چاہیے۔ دیکھو! انک بات عرض کروں قرآن پاک میں آتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا

وَلْيَكْفُرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (پا، ع ۱۳)

اے ایمان والو! براعتانہ کہو اور یوں عرض کرو۔ کہ حضور! ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی بغور سنو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت کو کہ کا شان نزول یہ ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جب وغظ فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کبھی کبھی درمیان میں یوں عرض کرتے تھے رَاعِنَا یا رسول اللہ۔ حضور ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف بھی توجہ فرمایا۔ اور کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقعہ دیکھیے۔ یہودی جو

بدترین دشمن اسلام ہیں۔ وہ اس موقع پر موجود ہوتے۔ تو وہ اپنے بعض کی وجہ سے لفظ راعینا سے فائدہ اٹھا کر اسے اذرا کیلئے کر راعینا کہہ بیٹے۔ راعی ما عربی زبان میں چرواہا ہے کہہتے ہیں۔ اس معنی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہمارے چرواہا ہے کہہ کر اس بے ادبی پر خوش ہوتے۔ چنانچہ محمد بن رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ رَاعِيْنَا اِيْ اَنْتَ رَاعِيْنَا غَنَمِنَا۔ (تفسیر مہدی ج ۱)
یہودی راعینا کہتے تھے ان کی مراد یہ تھی کہ اے ہماری بکریوں کے

چرواہا ہے۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودیوں نے جب اس لفظ سے یہ بے ادبی کرنا شروع کی۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں! تم ایسا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دو۔ جس لفظ سے یہ یہودی میرے محبوب کی بے ادبی کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ تم راعنا کی بجائے کہا کرو۔ اور یوں عرض کیا کرو۔ یا رسول اللہ اَنْظُرْنَا۔ حضور ہمارے طرف نظر کر فرمائیے۔

بھائیو! دیکھو لو۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ارفع و اعلیٰ مقام کی خاطر ایسا لفظ کہنے سے روک دیا۔ جس سے یہودیوں کو یہ موقع مل جاتا تھا کہ وہ حضور کو چرواہا کہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مگر اے بھائیو! آج کل کے بعض مفکر اسلام، ایسے بھی نظر آنے لگے ہیں جو مقام مصطفیٰ سے بے خبر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہی لفظ بڑے دھڑے سے لکھنے لگے ہیں۔ چنانچہ جناب مودودی صاحب اپنی کتاب پردہ میں صفحہ ۵۵ پر لکھتے ہیں

یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ

چرواہا نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے

استغفر اللہ العظیم۔ دیکھئے! بالکل وہی لفظ ہے یا نہیں۔ جس کی وجہ سے

منہ پردہ کے لیے دوسرے ایڈیشن میں یہ گستاخی کے کلمات موجود ہیں اور بعد از ایڈیشن

ان کلمات کو نکال دیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو راعنا کہنے سے روک دیا تھا۔ تاکہ یہودی اس لفظ سے "چرواہے" کا معنی پیدا کر کے میرے محبوب کے بلند مقام کی توہین نہ کر سکیں۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ آج مودودی صاحب وہی لفظ بالکل کھلے طور پر اختیار کر کے حضور کے حق میں لکھ رہے ہیں اور چھاپ رہے ہیں۔ تاکہ دوسرے بھی یہی لفظ پڑھیں اور سنیں۔ پھر کیوں نہ کہا جائے۔ کہ خط

پہلے خبر ز مقام محمد عربی است

میرے بزرگو۔ دوستو اور عزیزو! مقام مصطفیٰ سے اس بے خبری کے ساتھ جو نظام لایا جائے گا۔ ظاہر ہے۔ کہ وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ایک حقیقت ہے۔ جس کا میں نے اظہار کیا ہے ورنہ مجھے آج کل کے اس سیاسی ہنگامے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو ایک دین کی بات لکھ دی ہے جس پر غور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

اسی طرح بعض اور الفاظ بھی ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا مقام کے لائق ہرگز نہیں۔ مثلاً۔ لیڈر وغیرہ جیسے ہلکے الفاظ جو آج کل کے سیاسی رہنماؤں کے لئے تو موزوں ہو سکتے ہیں لیکن سارے نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے لائق ہرگز نہیں۔ .... افسوس ہے اتنے بڑے بلند و بالا مقام کی ملک مستی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے علمیانہ الفاظ لکھنے، جو غیر مسلم رہنماؤں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک سچید غیر موزوں حرکت اور مقام مصطفیٰ سے بے خبری کی علامت ہے۔ اگر کہا جائے کہ لیڈر تو قائد اور رہنما کے معنی میں آتا ہے۔ پھر اس لفظ کو حضور کے لئے استعمال کرنا کیوں غیر موزوں ہے؛ تو میری گزارش ہے کہ آیت مذکورہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو "راعنا" کہنے سے روک دیا ہے۔ یہی حکمت مفسر ہے۔ کہ جو لفظ اگرچہ اپنے معنوں میں صحیح بھی ہو۔ لیکن اس سے بے ادبی مصطفیٰ کا پہلو بھی نکل

سکتا ہو تو وہ حضور کیلئے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح یہ لفظ لیڈر بھی ہے
 یہ لفظ آج کل انہی لوگوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ جو آج کل جوڑ توڑ کے عادی اور جھوٹے
 سے وعدے کرنے میں مشاق ہوں اور چلو تم اُدھر کو ہوا، ہو بدھہر کی.... کے مطابق
 چلنے والے ہوں اور جو کہ آج کہیں اور کل کچھ اور کہہ دیں۔ مثلاً کل تک تو جلوس
 کو بدعت کہتے رہے۔ اور اپنا مطلب آیا۔ تو اُسے جائز کہہ دیا اور اگر کسی نے پوچھا
 کہ جناب آپ تو جلوس کو بدعت کہتے رہے ہیں اور اب یہ کیا۔ کہ خود ہی جلوس کے
 بانی بن گئے ہیں؟ تو کہہ دیا کہ میں نے تو جلوس کے خلاف کبھی کچھ کہا نہیں۔ یہ
 لفظ لیڈر، ایسے ہی افراد کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ ان لوگوں کی وجہ سے
 بدنام ہو چکا ہے اس لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ لفظ ہرگز
 ہرگز موزوں نہیں۔ بلکہ حضور سرورِ قیوم کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے۔
 معنی اگرچہ اس کا پیشوا و قائد کا ہے۔ مگر اس کا استعمال جن مواقع پر ہوتا ہے اُس
 کے پیش نظر یہ الفاظ حضور کے لئے کبھی استعمال نہ کرنا چاہیئے۔ نہ اگر معنی پر
 ہی اُسے رہ کر اس بات پر اصرار رہے کہ اس لفظ کا استعمال حضور پر جائز ہے کیونکہ
 معنی اس کا قائد و پیشوا ہے۔ تو پھر ایک لفظ، جانور بھی ہے۔ جس کا معنی ہے جاندار
 اور جان والا۔ دیوار یا درخت کو کوئی جانور نہیں کہتا۔ کیونکہ اُن میں جان نہیں ہوتی
 اور انسان میں جان ہوتی ہے۔ اور وہ یقیناً جاندار ہوتا ہے۔ تو کیا کسی انسان کو
 جانور کہنا جائز ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ مگر کیوں نہیں؟ اسی لئے نا اہل جانور
 معنی کے لحاظ سے اگرچہ انسان پر بھی بولا جاسکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ (الساعام)
 عام ہے۔ کہ گدیے گھوڑے اور کتے، چیل وغیرہ پر بولا جاتا ہے۔ اس لئے
 انسان کی شرافت و عظمت کے پیش نظر یہ لفظ انسان پر ہرگز نہ بولا جائے
 گا۔ چنانچہ انسان کو جانور نہیں کہتا۔ میرے بزرگو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے
 لیڈر کا لفظ بھی اسی طرح خلافِ عظمتِ مصطفیٰ ہے جس طرح جانور کا
 لفظ انسانی عظمت کے خلاف ہے لہذا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کیلئے لیڈر کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا جاتا۔ اُسے پھر اپنے لیے بھی لفظ ”جائزہ پسند کر لینا چاہیے۔ اور دیگر القاب کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ موٹے حروف میں جائزہ لکھنا چاہیے۔

تیسری وجہ جو اطاعت کی موجب ہے۔ محبت ہے۔ اور مطاع کا محبوب ہونا چاہیے۔ بھائیو! یہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے میں کسے شک ہے۔ حضور ایسے محبوب ہیں کہ خود خدا تعالیٰ آپ کا محب ہے اور ایسے محبوب خدا ہیں کہ جو آپ کا محب بن جائے وہ خود محبوب خدا بن جائے اور آپ ایسے ہیں کہ جس نے آپ کو دیکھا۔ اس نے تو بھلا آپ پر قربان ہونا ہی تھا۔ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ وہ بھی حضور کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ واقعہ ہے آج تک ایسا محبوب دیکھنے میں آیا ہی نہیں۔ جس کے چاہنے والے محبوب کی آمد سے پہلے بھی موجود ہوں۔ اور محبوب کے تشریف لے جانے کے بعد بھی موجود رہیں اور قیامت تک چاہنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور جس سے محبت کرنے والی خدائی بھی ہو۔ اور خود خدا بھی ہو۔

رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے

حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطاع کل ہیں اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع و حاکم نہ سمجھا جائے۔ اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔

حضرات! آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ لوگ مومن ہو سکتے

ہی نہیں جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ سمجھیں۔ بھائیو! کہنے کو تو سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر مومن وہی ہے۔ جسے خدا مومن۔

فرمائے۔ اور جسے خدا کہہ دے کہ وہ مومن نہیں۔ تو وہ خود لاکھ بار کہتا ہے کہ میں

مومن ہوں اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھیے خدا تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ ۝

یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور قیامت پر بھی ایمان لے آئے۔ خدا تعالیٰ اس کے باوجود فرماتا ہے کہ مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ ۝

کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں

بھائیو! آمنا باللہ۔ یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔۔۔ یہ گویا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا ہے کیونکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا اللہ پر ایمان لانا ہے لیکن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے والوں کو خدا فرماتا ہے کہ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

وہ مومن نہیں ہیں۔۔۔ ہم نے خدا سے دریافت کیا کہ الہی اجوتجہ پر ایمان لے آئیں۔ اور قیامت کو بھی مان لیں۔ تو انہیں بھی فرمایا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو پھر مومن کون؟۔۔۔ خدا نے اس کا جواب دیا کہ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا

فِيْنَا شَٰجِدَةً بِآيِنِهِمْ ۝

یعنی جب تک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ بنالیں اور حضور کو اپنا مطاع نہ سمجھیں۔ اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائیو! دیکھ لو۔ ایمان کا حضور کو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لینے سے اگر حضور کو حاکم نہ مانا جائے گا۔ تو لاکھ بار کوئی کلمہ پڑھے۔ کہ درجہ مرتبہ اللہ پر ایمان لائے۔ کبھی وہ ایمان دار نہ ہوگا۔ اسی حقیقت کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ

نماز اچھی رچ اچھا روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہونے نہیں سکتا
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بٹلہ کی عزت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں !
اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

کفر کا فتویٰ | حضرات! بعض لوگ علماء اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ
یہ لوگ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ایسے لوگ خدا
تعالیٰ کے فتوے کو دیکھیں۔ کہ اللہ پر ایمان لے آنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ
فرما رہا ہے۔

مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔

وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کافر ہیں۔ اب کیا خدا تعالیٰ سے بھی یہی کہے گا کہ
ابھی انہیں پر اور قیامت پر ایمان لے آنے والوں۔ یعنی کلمہ پڑھنے والوں اور آمین
بالتہ و یا آمین الخ کا درود کرنے والوں پر تو مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہہ کر کفر کا فتویٰ
کیوں لگا رہا ہے؟

بھائیو! دیکھ لو اگر کوئی عالم اہل سنت کسی گستاخ رسول پر فتویٰ لگا رہا ہے
تو وہ گویا سنت الہیہ پر عمل کرتا ہے۔ اور جو شخص ایسے عالم کو برا کہتا ہے۔ وہ
در اصل خدا پر اعتراض کرتا ہے کہ خدا نے مومن باللہ کو کیوں کہا وہ مومن نہیں بھائیو
جو لوگ علماء اہل سنت پر آوازے کسا کرتے تھے کہ یہ لوگ بریلوی، دوسروں
پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب تو وہ بھی اکٹھے ہو سو کر اور متفقہ طور پر
کفر کے فتوے لگانے لگے ہیں۔ اب یہ لوگ علماء اہل سنت پر کبھی کوئی
اعتراض نہ کر سکیں گے۔ اور کبھی یہ بات نہ کہہ سکیں گے کہ یہ تو مسلمان

کو کافر بناتے پھرتے ہیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم | حضرات! اس آیت شریفہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کا پتہ چلتا ہے۔ حضور باذن اللہ مطاع کل اور حاکم کل ہیں۔ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تسلیم کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے مگر بھائیو! جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل ایک بشیر سمجھنے اور کہنے کے عادی ہیں۔ وہ اپنے اس خیال باطل کی وجہ سے حضور کا حاکم ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ اور حضور کے ارشادات جن کا دوسرا نام احادیث ہے۔ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اطاعت کے لئے اللہ کافی ہے۔ قرآن، ہم موجود ہے۔ پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ گویا انکار حدیث کا قتنہ اگر پیدا ہوا ہے۔ تو اس عقیدہ باطلہ کی وجہ سے کہ رسول تو ہماری مثل ایک بشیر ہے، پھر اس کی اطاعت کیوں کی جائے۔ چنانچہ یہی خیال حضور کے زمانہ میں کفار کا بھی تھا۔ کہ

هَذَا لَا إِلَهَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا لَّتُكْفِرُوا

لَخَافِئُذُونَ ۝ (پ، ا، ع ۱)

کیا یہ تم جیسا بشر نہیں ہے۔ اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کریں۔ تو تم ضرورت ٹوٹے بھی رہو گے

دیکھ لیجئے کافروں کا یہی خیال تھا۔ کہ یہ رسول تو ہماری مثل ایک بشیر ہے۔ پھر اس کی اطاعت ہم کیوں کریں۔ اگر ہم اپنی مثل بشر کی اطاعت رسول سے روکتا اور انکار حدیث پر ابھارتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہومنوں کو اطمینان دلانے کے لیے روکتا اور اطاعت رسول کی اہمیت بتانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے۔ کہ

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (پ، ا، ع ۱)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی

یعنی مسلمانو! اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل بشر نہیں۔ بلکہ بے مثل اور نورانی بشر ہیں اور ایسے کہ ان کا کلام خدا کا کلام۔ ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ان کی محبت خدا کی محبت اور ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ جو کچھ فرمادیں وہی کچھ ہو جائے۔ یہ جیسے قبول فرمائیں وہ خدا کا مقبول بن جائے اور جسے یہ مردود فرمادیں۔ لاکھ عابد و زاہد ہو۔ وہ خدا کا مردود ہو جائے۔

مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا
کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے وہ پھر گیا

مذہبی سوشلزم | حضرات! آج کل ملک میں سوشلزم کا لفظ بہت سنتے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس

میں امیر غریب کے امتیاز مٹا دینے کا دعویٰ شامل ہے اور کہا جاتا ہے کہ سوشلزم نظام میں کوئی امیر غریب کا امتیاز نہیں سب برابر ہیں اس موضوع پر کافی لکھا جا چکا ہے۔ اور اس غیر فطری برابری کے خلاف عقلی و نقلی دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کہ فطری اختلاف اور فرقی مدارج کو مٹانے کی کوشش کرنا فطرت کے خلاف ناکام جنگ ہے۔ ہاں اسلام نے اہل دولت کی دولت میں غریبوں کا حق رکھ کر غنیوں کی جوارحانت کی ہے غریبوں کے مصائب و آلام کا اصلی علاج وہی ہے۔ اگر آج اسلامی احکام پر عمل کیا جائے تو یہ واقعہ ہے۔ کہ کسی غریب کو کوئی شکایت باقی نہ رہے اسلام میں آج کل کی سی سرمایہ داری کا کوئی جواز نہیں۔ کہ جائز و ناجائز طریقے پر دولت کو جمع کر کے پھر اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ۔ اور اس میں جو زکوٰۃ و صدقات کے نام سے غریبوں کا حق ہے۔ اُسے بھی دے دالو۔ اپنے پیش و عشرت کے لاکھوں کا خرچ کر ڈالو۔ اور غبار و مساکین اور محتاجوں پر ایک کوڑی تک خرچ نہ کرو۔ شخص ملکیت کا اگر اسلام میں انکار نہیں۔ تو اس قسم کی زر

پرستی و سنگدلی کا بھی اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ اسلام نہ تو شخصی ملکیت کو اٹا ہے اور نہ ہی غریبوں کا حق و بانے اور ان پر کچھ خرچ نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام دین فطرت ہے۔ وہ راہ اعتدال پر چلانے کے لئے آیا اس میں نہ تو آج کل کی سی غیر فطری مساوات ہے۔ اور نہ ہی آج کل کی سرمایہ داری میں نے لکھا ہے۔

ہو سرمایہ داری کہ سوشل ازم
طرفدار اس کے نہ اُس کے ہیں ہم
مسلمان رکھتا ہے اپنا نظام
ہمیں کیا پرانے ازم سے ہے کام

الغرض یہ نیا نام سوشلزم کا جو آج کل سنئے میں آرہا ہے اس کے متعلق یہ بھی کہا سنا جا رہا ہے کہ اس نظام میں امیر غریب، چھوٹے بڑے، ادنیٰ و اعلیٰ سب برابر ہیں۔ کوئی امتیاز نہیں۔ بھائیو! یہ تو ہے دنیوی سوشلزم۔ مگر ایک مذہبی سوشلزم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نبی ولی۔ اور امتی سب برابر ہیں اور بقول تقویۃ ایمان نبی ولی۔ بھوت پرست خدا کے سامنے سب یکساں عاجز لیکن کوئی مانگ نہیں۔ کوئی مختار نہیں۔ سب عاجز و محتاج ہیں۔ دیکھا آپ نے مذہبی سوشلزم کو بھی؟ دنیوی سوشلزم میں یہ تھا کہ امیر غریب سب برابر اور مذہبی سوشلزم میں یہ ہے کہ نبی امتی سب برابر۔ امتی بھی لیڈر۔ اور نبی بھی لیڈر۔ وہ بھی یہ بھی۔ بھائیو! ہم اگر دنیوی سوشلزم کو قبول نہیں کرتے۔ تو مذہبی سوشلزم کو بھی قبول کیوں کریں؟ آج ہم نے کوئی دنیوی سوشلزم کا علمبردار ہے۔ تو کوئی مذہبی سوشلزم کا وہ لوگ جو ایک سوشلزم سے بچنے کے لئے دوسرے سوشلزم میں پھنس رہے ہیں۔ انہیں دانا کون کہے؟ الحمد للہ اہل سنت و جماعت ہر قسم کے سوشلزم سے بھی غفلت نہیں کہ دوسرے مسلمان بھی ان الحاد پر و خیالات اور بد عقیدگی سے بچیں۔

بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل سمجھنا اور آپ کے ارشادات کو واجب العمل نہ جانتا یہ منہ پر ہی سو شلزم کا کرشمہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے۔
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

فرما رہا ہے۔

علم و اختیار | حضرات! اب ایک اور بات بھی سنتے چلے اور وہ یہ ہے۔ حاکم کے لئے علم و اختیار ضروری ہے یعنی جو حاکم ہوگا۔ لازماً وہ عالم ہوگا۔ اور صاحب اختیار بھی آپ نے یہ کہی نہ سنا ہوگا کہ فلاں حاکم، حاکم تو ہے۔ مگر علم اسے کسی بات کا اور اختیار اسے کسی چیز کا بھی نہیں۔ کیوں صاحب ایک ایسا ممکن ہے؟۔ دنیوی حکومتوں میں کسی چھوٹے سے حاکم کو بھی کئی اختیارات اسے زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور جتنا بڑا حاکم ہوتا ہے اختیارات اسے زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ بلکہ بڑائی ہوتی ہی اختیارات کی وجہ سے ہے۔ مثلاً جب یوں کہا جاتا ہے۔ کہ فلاں حاکم فلاں سے بڑا ہے۔ تو کیا بڑا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا قد بڑا ہے۔ یا اس کا وزن زیادہ ہے چھوٹا حاکم پانچ فٹ کا ہے۔ اور بڑا چھ فٹ کا۔ چھوٹا ڈیڑھ من کا ہے اور بڑا پوسے دو من کا۔ یا مراد اس سے یہ ہوتی ہے۔ کہ بڑا حاکم اختیارات میں بڑا ہے۔ بھائیو! بڑا حاکم سے ہر حال مراد یہ ہوتی ہے۔ کہ اس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ اور وہ اختیارات میں بڑا ہے۔

بھائیو! یہ تو ان دنیوی حاکموں کی بات ہے۔ جنہیں دنیا والے حاکم مقرر کرتے ہیں۔ پھر وہ فرائض بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود خدا نے حاکم مقرر فرمایا ہو۔ اور کسی محدود حلقہ کا نہیں۔ کسی خاص ملک کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا حاکم بنایا ہو فرمائیے اس کے اختیارات کون اندازہ

کر سکتا ہے؛ اور کیا یہ بات قرین قیاس بھی ہے۔ کہ دنیوی حاکم تو با اختیار ہوں۔ اور اللہ کا بنایا ہوا حاکم بے اختیار ہو۔ اور اس کے لئے یوں کہہ دیا جائے۔ کہ جس کا نام محمد ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک ہو مختار نہیں۔ تو بہ اتوبہ! کس قدر جہالت کی بات ہے۔ اور ایسے شخص کے لئے یہ مہرہ کس قدر موزوں ہے۔ کہ ط

چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است

حضرات! ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے حاکم، اور سارے حاکموں کے حاکم ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار ہیں۔ اور یہ حکومت و اختیار خدا واد ہے۔ میرے رسول کو یہ مرتبہ میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ مطاع الكل، اور ساری کائنات کے حاکم بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ سے اختیارات پا کر تشریف لائے ہیں۔

حضرات! اپنا ایمان رکھو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں۔ آپ

صاحب شریعت

زبان انور سے جو حکم ہو جائے۔ وہی شریعت ہے۔ اور امت کے لئے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں۔ واجب کر دیں۔ جسے چاہیں ناجائز کر دیں۔ چنانچہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار کی ایک بھلک دیکھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي الدُّنْيَا مَالُهُ يَرْثُ يُرِثْ مَنْ فِي الدُّنْيَا مَالُهُ يَرْثُ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايِثَ (پ ۱۷۱)

وہ رسول، انہیں بھلائی کا حکم دے گا۔ بُرائی سے منع کریگا
ستھری چیزیں ان کے لئے حلال کریگا۔ اور گندگی چیزیں ان

پر حرام کرے گا۔
 دیکھ لیجئے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ تمہیل و تحریم کی نسبت حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتا ہے کہ ستمری چیزوں کو وہ حلال فرماتے ہیں
 اور گندی چیزوں کو وہ حرام فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
 لِبَغْيٍ اِلَّا بِرَأْسِهِ وَالْمُنْعَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيغَةُ
 وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّنْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ۝ (پ ۵۷)

تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے
 ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اور جو گلا گھونٹ سے مرے
 اور بے دھار کی چیز سے مارا ہو۔ اور جو گرہ کر مرا ہو۔ اور جسے
 کسی جانور نے سینگ مارا۔ اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جسے
 تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا۔

ان آیات شریفہ میں دس چیزوں کو حرام فرمایا گیا ہے۔ مردار۔ خون
 خنزیر۔ اور وہ جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ ان چاروں
 کے بعد جن چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ وہ مردار ہی کی اقسام ہیں اس
 طرح صرف چار چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو قرآن پاک میں حرام فرمایا گیا ہے۔
 میرے دوستو! ان کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں ان کے متعلق قرآن پاک
 میں کوئی بیان نہیں۔ مثلاً۔ کت۔ بلا۔ گدھا۔ شیر۔ ریچھ اور کوا۔ چیل وغیرہ
 ان کے متعلق قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں کہ چیزیں حرام ہیں یا حلال؛
 ہم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی! مردار۔ خون۔ اور خنزیر کے متعلق
 تو تو نے فرمادیا کہ یہ حرام ہیں۔ لیکن یہ جو کتا، بلا، گدھا اور چیل، کوا، گدھا
 وغیرہ ہیں۔ ان کی حلت و حرمت کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ تو خدا نے
 ارشاد میں فرمایا کہ باقی تمام گندی و ستمری چیزوں کی تسبیح اور ان

کی حدت و حرمت کا فیصلہ میرا محبوب فرمائے گا۔

يُجِزُّ لَكُمْ الظُّهُنَاتُ وَيَعْزِمُ عَلَيْكُمْ الْغَبَائِثُ .

لہذا میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے پوچھ لو اور پھر۔

مَا أَشْكُرُ الرَّسُولَ فَعَذُّهُ وَمَا أَهْلِكُ عَنْهُ فَاتَّهَمُوا .

میرا رسول جسے حلال فرمائے۔ کھائے۔ اور جس کو حرام فرمائے اس سے شک
جاؤ سبحان اللہ! کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ ہمارا حاکم بنایا۔ اور آپ کو اتنے اختیارات عالیہ عطا فرمائے کہ آپ جسے
چاہیں حرام فرمادیں۔ اور جسے چاہیں حلال۔

حدیث شریف | بھائیو! اب آئیے بارگاہ رسالت میں حاضری
دے کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ
نے ہیں آپ کا دربتا طلب ہے۔ ہم حاضر ہیں۔ فرمائیے۔ قرآن پاک میں تو چار
چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ دوسری چیزوں کے متعلق کیا ارشاد
ہے۔ تو فرمایا ہے۔

إِنَّمَا عَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَزَمَ اللَّهُ أَلَّا لَا يُجِزُّ لَكُمْ الْخِمَارُ

الزَّهْنِيُّ وَلَا كَلْبٌ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ . (مشکوٰۃ شریف ص ۱۷)

اللہ کا رسول جسے حرام فرمائے وہ ایسے ہی حرام سمجھو جیسے اللہ
کی حرام کی ہوئی چیز۔ خبردار! گھریلو گدھا تمہارے لیے حرام ہے
اور اسی طرح نو کیلے دانت والا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہے
حرام ہے۔

اس حدیث پاک کے مطابق گدھا بھی حرام ہے۔ اور اپنے کیلے دانت
سے شکار کرنے والے جانور جیسے۔ شیر۔ لومڑی۔ گیدڑ۔ بچو۔ کتا وغیرہ یہ
سب بھی حرام ہیں۔

دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ نِعْمَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ هُمْ يَتَوَخَّوْنَ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُ
ذِي مَغْلَبٍ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (نسائی شریف، جلد ۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس پرندہ کے کھانے سے جو پنجہ
سے شکار کرنے والا ہے۔ منع ہے۔

اس حدیث پاک کے مطابق شکار۔ باز۔ چیل۔ گدست وغیرہ بھی سب
حرام ہیں۔

میرے بھائیو! کتب احادیث میں دیکھئے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے باقی تمام گندگی چیزوں کو بھی ان کا نام لے کر حرام فرما دیا ہے۔
اور یہ کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت کو گندگی چیزوں سے بچایا اور طیب و طاہر
چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ میرے دوستو! دنیا بھر میں دیکھ لو، ایسی قومیں بھی۔
موجود ہیں۔ جو باوجود اس کے کہ بڑے ترقی یافتہ بننے اور مہذب کہلاتے ہیں
مگر ہر گندی چیز کو ذوق و شوق سے کھا جاتے ہیں۔ خنزیر کھانے والے بھی موجود
ہیں۔ کڑوروں درود اور کڑوروں سلام اس طیب و طاہر اور مطہر رسول پر
جس نے اپنی امت کو ہر گندگی سے بچایا اور صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں
میرے بھائیو! یہیں سے سمجھ لیجئے۔ انکار حدیث کا فلسفہ بھی۔ کہ جو لوگ
ہر پاک و ناپاک چیز کو کھانا چاہتے ہوں۔ وہ حدیث کو تسلیم کر کے اپنی غذا
نقد و رد کیسے کر لیں؟

ہاں تو بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاکم تسلیم کر لیا جائے گا
تو پھر لازماً حضور کے علم و اختیار کو بھی ماننا پڑے گا۔ کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا
کہ کوئی حاکم ہو۔ اور اسے علم و اختیار نہ ہو۔ حکومت تو ہوتی ہی علم و اختیار سے
ہے پھر وہ لوگ کیسے مسلمان ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مانتے
یا حاکم تو مانتے ہیں۔ لیکن حضور کا علم و اختیار نہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ
جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔

سوشلزم کے مخالف حضرات! آپ سن چکے ہیں۔ کہ ایک قسم

سوشلزم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ نبی، اولیٰ، امتی، سب برابر ہیں۔ بھائیو! ایسے لوگ امیر غریب کی برابری تسلیم نہیں کرتے تو نبی و امتی کی مماثلت کا دعویٰ کیوں کرتے پھرتے ہیں؟۔ اسی طرح ان لوگوں کا یہ خیال بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے ہم اگر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیں کہ۔۔۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبوب میں نہیں میسر آتا

یا کیف کا یہ شعر پڑھیں۔ کہ

پاس طالب کے چوٹے ہے وہ مطلوب کی ہے
تم خدا کے ہونے والی ہے تمہاری ساری

یابیوں کہہ دیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو اِنَّا عَظَمْنَاكَ الْكَوْثَر کے مطابق بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے مالک ہیں۔ تو یہ لوگ اسے شرک بتاتے اور قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانے لگتے ہیں۔ کہ مالک کیوں کہتے ہو۔ اور بڑے زور سے اپنا یہی خیال دہراتے ہیں کہ۔ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے

میرے بھائیو!۔ سوشلزم کے انکار کی وجہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ۔ سوشلزم میں انفرادی ملکیت کا انکار ہے۔ اور یہ بات اسلامی نقطہ نگاہ سے غلط ہے۔ اسلامی انفرادی ملکیت کا قائل ہے، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن ان دنیوی سوشلزم کے مخالفین یعنی مذہبی سوشلزم کے علمبرداروں سے ہم پوچھتے ہیں۔ کہ انفرادی ملکیت کا انکار اگر سوشلزم

ہے۔ اور آپ کے نزدیک زید و عمر بکر بڑی بڑی زمینوں۔ بٹوں کارخانوں اور کوٹھیوں کے مالک ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ساری کائنات کے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کا انکار کریں۔ اور یوں کہیں۔ کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے۔ تو کیا وہ خود سب سے بڑے سوشلسٹ نہیں؟ اگر زید و عمر بکر کی ملکیت کا انکار سوشلزم ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کا انکار سوشلزم کیوں نہیں؟۔ بھائیو! زید و عمر کی ملکیت کا انکار سے جو سوشلزم پیدا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک وہ سوشلزم ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے انکار سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ جو زید و عمر کی ملکیت ثابت کرتے۔ پھرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک و مختار ہونے کا اعلان کریں۔ اور پھر اس کے بعد زید و عمر کی ملکیت کی بات کریں۔

حضرات۔ آج جس زمین کے متعلق آئے دن اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اس کی ملکیت کا مدعی ہے۔ اور کوئی منکر۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنئے۔ حضور کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَانَ بِلِلَّهِ دَرَسُولِهِ (بخاری شریف ص ۱۰۱)

جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔
حضرات! غور کرنے کا مقام ہے۔ کہ لوگ حدیث پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سچے اہل حدیث ہیں۔ وہ اس حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مالک سمجھتے ہیں۔ حقیقی مالک تو بیشک خدا ہی ہے۔ مگر اس کی عطا سے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کا مالک ہے اور پھر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے۔ کہ ان کے صدقہ میں زید و بکر کو بھی اس زمین سے حصہ ملا۔ اور آج ہی زید و عمر کے اس حصہ کو

ثابت کرنے کے لئے جو لوگ ساعی ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ حقیقت رہنی کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کا اثبات ہے اس کے بعد پھر زید و عمر کی ملکیت کی بات ہے۔

خزانوں کے مالک | بھائیو! زمین کے علاوہ روپے پیسے اور چاندی سونے کی ذاتی ملکیت میں ہونے

کی بات لیجئے۔ آج جو لوگ اس بات کا اثبات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کہ روپیہ پیسہ وغیرہ دائرہ شریعت میں رہ کر جتنا حاصل ہو حاصل کیجیے۔ اور اُسے پھر شریعت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہیے۔ لیکن خدا را اس حقیقت کو بھی تسلیم کیجیے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے کہ۔

بَيْنَ مَا آتَانَا اللَّهُ إِذْ جِئْتُ بِمَغَاتِبِ خَزَائِنِ الْأَمْوَالِ فَوَضَعَتْ

فِي يَدَيَّ - (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵)

میں سونے ہاتھ تھا۔ کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں

اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

اس ارشاد پاک سے ثابت ہوا۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور آپ زمین کے تمام خزانوں کے مالک ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بات شرک نظر آئے تو پھر اسے بتانا چاہیے۔ کہ یہی شرک کی بات زید و عمر بکر کو مال و دولت کے خزانوں کا مالک ثابت کرنے کے لئے کیوں عین توحید بن جاتی ہے؟

بھائیو! ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور ہماری نظر

حضور کی جانب پڑنی چاہیے۔ ہمیں نہ کسی پر اُٹے اُزم سے غرض اور نہ کسی غیر کے نظام سے ہمارے نزدیک شوشنزم یا آج کل کی سرمایہ داری دونوں ہی اجتناب کے لائق ہیں۔ جیسے حاجی حق حق لکھ چکے ہیں۔ کہ۔

ہم نظام غیر پرستو نہیں
ہے نظام مصطفیٰ ہی و نشیں

سرمایہ داری کی لعنت کے ساتھ ساتھ اس سرمایہ داری کے ردِ عمل میں
جو نظام اشتراک پیدا ہوا ہے۔ ہم اس کے بھی حامی نہیں ہیں۔ اور خدا کے فضل
سے سوشلزم کے ردِ عمل میں اہل سنت ہی بول سکتے ہیں۔ اور بولتے ہیں
کہ وہ اپنے آقا مولا علیؑ علیہ وسلم کو مالک کونین سمجھتے ہیں۔ اور ان کے صدقہ
میں پھر دوسروں کی ملکیت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے رسول
ہی کے لئے یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ زید عمر کی
ملکیت کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ لہذا سوشلزم کے رد کے لیے ہم سب
کو اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے کہ۔
خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔

حضرت! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین بھر کے خزانوں کی کنجیاں آپ عطا کر دی گئیں
باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ ہے کہ س
پاؤں میں ڈھیر اشرافیوں کا لگا ہوا

اور تین دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا
دیکھا آپ نے حضور کی غرباء پروری، اور مسکین فوائزی کو، کہ امت کے
امراء کو یہ عملی درس دیا کہ۔ خدائے اگر تمہیں مال و دولت عطا کی ہے تو اس پر
سانپ بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ بلکہ اسے مخلوق پر خرچ کرو۔ غریبوں، مسکینوں
اور یتیموں کی مدد کرو۔ بھائیو! ہمارے امراء اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت مطہرہ پیش نظر رکھیں۔ اور اپنے سرمایہ سے غریبوں، مسکینوں کا حق
ادا کرتے رہیں۔ اور خدا داد دولت کو خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے
رہیں۔ تو بخدا نہ کسی سوشلزم کا خطرہ رہے۔ اور نہ کسی دوسرے ازم کا یہ جتنے

ازم بھی آج ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ صرف اسی لئے کہ ہم نے اپنے آقا و
مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو بھلا دیا اور دوسروں کے نقال بن
گئے۔ خدا نے اگر دولت دی ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ۔

فَاَمْوَالُهُمْ حَقٌّ لِلنَّاسِ اِلَیْهِمْ وَكَانَ مَعَهُمْ (پت ۱۸)۔

یعنی اس مال و دولت میں منگتوں اور بے نصیب غریبوں
کا بھی حق ہے۔ اس مال سے انہیں بھی دو۔

لیکن یہاں تو وہ بات ہے۔ کہ ایک بہت بڑا سرمایہ دار مرنے
لاطیفہ | رگا۔ تو کسی نے اُسے کہا۔ چو بدری جی! عمر بھر آپ نے کبھی خدا
کے نام پر کچھ نہیں دیا۔ اب تو آپ مر رہے ہیں اب تو کچھ خدا کی راہ میں
دیتے جاؤ۔ تو سرمایہ دار نے آنکھیں کھولیں اور کہا۔

جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں؟
دیکھا آپ نے ایسے ہی وہ سرمایہ دار ہیں۔ جو سوشلزم وغیرہ کے آنے
کا سبب بنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر بد عقیدہ کی سے پچائے۔

ہُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پانچواں خطاب (۵) مسلمان

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ؕ

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

(مشکوٰۃ شریف)

”مسلمان وہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان بچے رہیں ؕ“

حضرات امیرے پچھلے خطاب کا عنوان ”ایمان“ تھا اور آج میرے

خطاب کا عنوان ہے "مسلمان"۔ یعنی مجھے آج یہ بتانا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اور مسلمان ہو کر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اور کیا نہ کرنا چاہیے بھائیو! آج ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مسلمان کے جو اوصاف ہیں۔ کیا وہ بھی ہم میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ حضرات! میں نے خطبہ کے بعد جو حدیث شریف پڑھی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور حضور نے "مسلمانوں کی تعریف چند لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ کیا جامعیت ہے اور کیوں نہ ہو کہ ارشاد بھی تو جامع کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فرمایا مسلمان وہ ہے کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں بھائیو! ذرا اس ارشاد کی جامعیت پر غور کرو۔ ہر مسلمان اگر اس ارشاد پاک کو پیش نظر رکھے۔ اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا دینے سے باز رہے۔ تو سارے مسلمانوں میں ایک ہمہ گیری اخوت و محرمی پیدا ہو جائے۔ اور یہ آئے دن کے سارے فتنے و فساد اور لڑائی جھگڑے یکسر ختم ہو جائیں۔

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت میں ہجو گوئی اور لڑائی عام تھی۔ لوگ زبان سے ہجو گوئی کا، اور ہاتھ سے لڑائی کا کام لیتے تھے۔ عرب کی یہ دونوں باتیں بڑی مشہور ہیں۔ یہ لوگ بڑے قادر الکلام اور فصیح و بلیغ تھے۔ اور ہاتھ سے لڑائی کا کام لیا کرتے تھے ہزاروں درود اور کہروٹیں سلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کہ آپ نے اپنے اس ارشاد میں زبان اور ہاتھ دونوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اور ارشاد فرمادیا کہ مسلمان اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی دوسرے کو ایذا نہ دے یعنی نہ ہجو گوئی کا اس سے صبر و ضبط۔ اور نہ لڑائی کا۔

بھائیو! اپنے ہادی برحق کی ہدایت کے مطابق اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھو۔ تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی تم مسلمان بن سکو۔

زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں پہلے زبان کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ مسلمان اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ دے۔ بھائیو! دنیا کے فتنہ و فساد کی باعث تین چیزیں بتائی ہیں۔ زر۔ زن۔ زمین لیکن ان سے بھی زیادہ فتنہ و فساد کی باعث ایک اور چیز بھی ہے جس میں کسی مذہب نے توجہ نہیں دی۔ اور نہ ہی اس کی متعلق کسی دین و مذہب میں خصوصیت کے ساتھ کوئی رہنمائی نظر آتی ہے۔ وہ چیز یہی زبان ہے جو ہمیشہ صدر بافتنوں بھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ اس زبان کے متعلق صرف اسلام ہی نے واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔

قُلْ يٰعِبَادِیْ یَقُوْلُوا الْکَیِّیْ هِیْ اَحْسَنُ ۔

اور میرے بندوں سے فرماؤ۔ وہ بات کہیں جو سب سے

اچھی ہو۔

یعنی جب زبان کھولو۔ اور بات کرو۔ تو ایسی کرو جو بہت اچھی ہو اور شائستہ ہو۔ ظاہر ہے۔ کہ بات شائستہ اور اچھی ہوگی۔ تو لوگ اس طرف مائل ہوں گے۔ اور اگر اس حکم کے خلاف بات بُری اور غیر شائستہ ہوگی۔ تو سننے والے براہم و مشتعل ہوں گے۔ اور فتنہ و فساد کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یا رسول اللہ! نجات کس بات میں ہے؟۔ فرمایا۔

اَقْلَمْتُ عَلَیْكَ لِسَانَکَ ۔ دُمْلَکَ ثَرِیْمًا

اپنی زبان قابو میں رکھو

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے

سے تھے۔ حضرت عمر نے وجہ پوچھی۔ فرمایا۔

إِنَّ هَذَا أَوْدَكَتَنِي فِي الْمَوَارِدِ - (مخزن شریف مشق)

اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا۔

یعنی یہی زبان ہے جو ہلاکت و بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔
 بھائیو! آج غیر اسلامی تہذیب کی وجہ سے یہ زبان ایسی کھل گئی ہے
 کہ یہ جو زبان چاہے بکے۔ جتنا چاہے بکے۔ گندے گانے گائے۔ گالیاں دے
 کوئی پروا نہیں۔ اور مطلق احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج اس
 زبان کی اسی بے راہ رومی کی وجہ سے کئی قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مذاق
 کچھ ایسا بگڑ چکا ہے۔ کہ ہماری خوش طبعی اور مزاح بھی اگر ہوتا ہے۔ تو۔
 ناشائستہ اور گالی آمیز۔ اور پھر مذاق میں قہقہہ و فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔

بھائیو! اس بات کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور بزرگوں
 کی باتیں سنو! سنو! سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے

بھی کیا مزے کی اور فائدے کی باتیں سناتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
 امن چاہتے ہو۔ تو کان اور آنکھ استعمال کرو۔ لیکن زبان بند رکھو۔
 دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔ آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات پر قابو رکھے
 اور مجلس میں ہو تو زبان پر۔

اور تیسرے بزرگ فرماتے ہیں۔ جو اپنی زبان کو اختیار میں رکھتا ہے وہ

اپنا سز بچا لیتا ہے۔

حضرت لقمان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ
 حکمت لقمان آپ سے ایک روز ان کے آقا نے کہا۔ کہ آج

ایک بکری ذبح کرو۔ اور جو چیز اس کی سب سے زیادہ بُری ہو۔ وہ
 میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کے دل اور زبان
 کو آقا کے سامنے پیش کر دیا۔

دوسرے روز ان کے آقا نے پھر کہا۔ کہ آج بھی ایک بکری ذبح کر لو

ادب و چیز اس کی سب سے زیادہ اچھی ہو۔ وہ لے آؤ۔ حضرت لقمان نے ایک بکری ذبح کی۔ اور ان کے سامنے پھر بھی دل اور زبان ہی کو پیش کیا۔ آقا نے وجہ دریافت کی۔ تو بولے۔ یہ دونوں چیزیں بدترین بھی ہیں اور بہترین بھی اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ اور اگر یہ سنو رہائیں تو ان سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں۔

سبحان اللہ! کیا حکمت آمیز واقعہ ہے۔ کہ یہ دل اور زبان برائی کے منبع بھی بن جاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں بگڑ جائیں۔ تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر قابو رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

ضمانت اسیرے کیستو۔ بزرگو اور عزیزو! اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی سنو۔ فرمایا۔

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ آخِزًا
لَهُ الْجَنَّةَ۔ (مسئلہ شریف ص ۲۳)

جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا۔ میں اُسے جنت کی ضمانت دوں گا۔

مسلمانوں! سنو اپنے آقا کا ارشاد۔ فرمایا۔ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا۔ میں اُسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا۔ میں اُسے جنت میں لے جاؤں گا۔ یا وہ گوئی و دروغ و افتراء اور سب و شتم سے اُسے بچائے گا میں اُسے جنت میں لے جاؤں گا۔

بھائیو! آج کل یا وہ گوئی، اور بد کلامی اتنی عام ہے کہ تو بہ ہی بھل جتنے منہ اتنی باتیں، تو پرانی کہاوت ہے۔ اب تو ایک مونہہ اور بہت سی باتیں کا دور ہے۔ بسیار گوئی نئی تہذیب کی بدولت ہے اور پرانی تہذیب تو یہ بتاتی ہے۔۔۔

دل زیرِ کفّٰن بسر و اندر بدن

گرچہ گفتارِ شاد و دردِ بدن

یعنی بسیار گفتار گوئی سے دل مرجاتا ہے۔ اگرچہ اس کی بات قیمتی موتی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بسیار گوئی جہنم میں بھی لے جاتی ہے چنانچہ حضور کا ارشاد آپ نے سن لیا۔ کہ زبان کی ضمانت مے کر مجھ سے جنت کی ضمانت۔

سے لوٹ

عورتوں کی زبان حضرات! یہ تو عام زبان کا ذکر تھا۔ اول تو آج کل سب کی زبانیں آزاد ہیں۔ لیکن۔

عورتوں کی زبان؛ تو بہ! تو بہ! اس پر تو قابو پانا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کہیں دو چار عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں۔ تو پھر ان کی زبان کا چلنا دیکھیے ناممکن ہے۔ کہ یہ خاموش بیٹھ جائیں۔

لطیفہ چنانچہ ایک اخبار میں یورپ کا قہقہہ پڑھا تھا کہ ایک منچلے نے اخبارات میں یہ اشتہار دیا کہ جو شخص سب سے بڑا جھوٹ بولے گا۔ میں اُسے پچاس پونڈ انعام دوں گا۔ اس کے جواب میں کئی جھوٹوں نے اپنے جھوٹ لکھ کر اسے بھیجے۔ مگر اُس نے صرف ایک جھوٹے کا جھوٹ منتخب کیا۔ اور اعلان کیا۔ کہ پچاس پونڈ کے انعام کا مستحق وہ شخص ہے جس نے سب سے بڑا یہ جھوٹ بولا ہے۔ کہ

میں نے ایک جگہ چار عورتیں بیٹھی دیکھیں

ہو سب کی سب خاموش تھیں۔

گویا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ چار عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور پھر

ان کی زبان بند ہو اور چلتی نہ ہو۔

بھائیو! اب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو مخاطب فرمایا۔

يَمْنَعُكَ الْمَسَاءَ تَصَدَّقْ مِنْ مَنَاقِ اِيَّا يُمْكُنْ اَكْثَرُ
اَهْلِ النَّارِ۔

اے عورتو! صدقہ خیرات کیا کرو۔ کیونکہ میں نے
جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر عورتوں نے عرض کیا یا رسول
اللہ! اس کی کیا وجہ؟ فرمایا:-

تَكْثُرْنَ لَمَعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعِشْرَةَ۔
تم لعن طعن بہت کرتی ہو۔ اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی
ہو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵)

دیکھا آپ نے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا زیادہ تر تعداد
میں جہنم میں جانا اس لیے فرمایا ہے کہ عورتوں کی زبان بے تحاشہ چلتی ہے
اور وہ اپنی زبان سے لعن طعن، اور گالی گلوچ بہت زیادہ بکیتی ہے۔
بھائیو! یہ حقیقت ہے۔ کہ ہمیں عورتیں اپنی زبان سے ایسے ایسے
کلمات بک دیتی ہیں۔ کہ تو بہ ہی تو بہ بھلی۔ ہمارے یہاں تو بیاہ شادیوں میں
گانے بھی جو یہ گاتی ہیں۔ ان گانوں میں بھی گالیاں ہوتی ہیں۔ یہ میں اپنے ضلع
کی بات کرتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کے ضلع میں عورتیں قرآن پڑھتی ہوں
مگر نہیں! یہ امید نہیں کہ ایسا ہو۔ یہ ہر جگہ ایک جیسی ہیں۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ جب
مرد اور عورتیں سب قرآن پڑھتے تھے اب تو بقول اکبرالہ آبادیؒ

نبوت کا زمانہ اور تعاب اور بھر مٹ ہے!

وہاں سپنہ میں قرآن تھا یہاں سینہ میں بسکٹ!

ہاں اب تو کھانے پینے کی باتیں ہیں۔ روح بھوک مرنے کی ہے تو مرے
پیٹ ضرور بھرے۔ بھائیو! میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا پینا منع ہے نہیں مطلب
یہ ہے کہ کھانے پینے ہی کی کوشش میں نہ لگے رہو کچھ عاقبت کی بھی تو

لکھ کر دو۔

فکر رزق حضرات! آج کل لوگوں کو روٹی کی بڑی فکر ہے اور اس فکر میں کئی لوگ رزاق مطلق کو بھول چکے ہیں حالانکہ جس خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ وہ بروٹی بھی ہمیں ضرور دے گا۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بوستان میں ایک بڑی سبق آموز حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ ایک شخص کے ہاں ٹکا پیدا ہوا جب تک دانت نہ تھے۔ ماں کے دودھ پر پلتا رہا۔ جب اس کے دانت نکل آئے۔ تو غریب باپ فکر میں پڑھ گیا۔ اور بولا۔

کہ من نان و برگ از کجا آر مش

مروت نہ باشد کہ بگزار مش

کہ میں اب اس کے لیے روٹی و روٹی کہاں سے لاؤں گا۔ اور یہ بھی مروت سے بعید ہے۔ کہ یہ بھوک سے مرجائے گا۔

بچے کی ماں نے جب شوہر کو فکر مند پایا۔ تو اُس نے تسلی دیتے ہوئے کہا

خور ہول ابلیس تا جاں دید

ہر آنکس کہ دنیاں دید ناں دید

تو انا است آخر خداوند زور

کہ روزی رساند تو چندین مشور

نگارندہ کو دک اندر شکم

نویسندہ عمر و روزی است ہم

خداوند گاے کہ عبدے خرید

بداروہ فکیف آنکہ عبد آفرید

کہ اے بیٹے کے باپ! تو شیطان کے دسوسے میں نہ پھنس جس نے دانت دیئے ہیں۔ وہی روزی بھی دے گا۔ اللہ بڑی

طاقت کا مالک ہے۔ وہ اس کے رزق کا سامان کر دے گا۔ وہ تو جب
ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے تو اس کی روزی بھی ملو
دیتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے۔ ایک آقا جب نوکر خرید کر لاتا ہے
تو اس کی پرورش کی کفالت بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے تو کیا بندے
پیدا کرنے والا اس کی روزی کا انتظام نہ فرمائے گا؟

سبحان اللہ! کیا اچھا جواب ہے اس عورت کا۔ آج ہمیں بھی اپنے اللہ پر
نظر رکھنی چاہیے۔ اور رزق کے لیے کوشش کرنی بیشک ہے۔ مگر اس طرح
نہیں کہ روٹی روٹی ہی کا درد رہے اور روٹی مینے والے کا خیال ہی نہ ہے
بھائیو! روٹی طلب بھی کرو تو اس لیے کہ ہم زندہ رہیں اور زندہ اس لیے
رہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کھاتے ہیں جینے کے
لیے۔ اور جیتے ہیں کھانے کے لیے۔ نہیں! حقیقت یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں
زندگی کے لیے۔ اور جیتے ہیں۔ خدا کی بندگی کے لیے میں نے اپنی ایک
نظم میں لکھا ہے۔

جا تو پیدا ہوئے تیری وفا کے لیے
چاند سورج اور ستارے ہیں خیار کے واسطے
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے
سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان عورتوں کی زبان ان کے قابو میں نہیں رہتی
یہ عن طعن اور گالی گلوچ بہت بکیتی ہیں۔ اور یہ بات جہنم میں لے جانے کی
باعث ہے۔ اس لیے ہم سب کو زبان اپنے قابو میں رکھنی چاہیے۔ اور اس
زبان کو فخرِ خدا نہایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اچھی اور نیک باتوں
کا صدور ہونا چاہیے۔ فحش اور گندگی باتوں سے زبان کو پاک رکھنا
چاہیے۔

دودھ کا برتن | دیکھئے جس برتن میں دودھ اُبالا جاتا ہو۔ اُسے کس قدر صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ لسی کا ایک قطرہ تک اُس میں نہیں پڑنے دیتے۔ تاکہ دودھ پھٹ نہ جائے۔ فرمائیے اگر کوئی بد بخت اس دودھ کے برتن میں تھوک خے۔ یا پیشاب کر دے۔ تو وہ کس قدر مجرم و خطار گار ہو گا۔ اور اُسے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ کہ کم بخت تو نے دودھ کے برتن میں تھوک دیا۔ اور پیشاب کر دیا۔

بھائیو! یہ تمہاری زبان بھی ذکیر حق اور رعیت رسول کے دودھ کا برتن ہے۔ اس زبان سے ذکر و نعت ہی کا کام لیا جانا چاہیے۔ اور اگر اس زبان سے گندے گیت۔ لعن و طعن اور گالی گلوچ شروع کر دی جائے تو یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے دودھ کے برتن میں تھوک دینا۔ یا پیشاب کر دینا اور جس طرح ایسے پاکیزہ برتن میں پیشاب کو خینے والے کو سزا ملی ہے۔ اسی طرح اس لعن طعن کرنے والوں کو بھی حضور کے ارشاد کے مطابق جہنم میں ڈال کر سزا دی جائے گی۔

میری مسلمان بھینو! اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنو۔ اور اپنی زبانوں کو لعن طعن سے پاک رکھو۔

خاوند کی ناشکری | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو دھرا اپنے خاوند کی ناشکر گزارا ہوتی ہیں۔ خاوند چاہے کتنا انہیں خوش رکھے ذرا سی بات پر کہہ دیں گی: وہ میں ہی ہوں۔ جس نے اس گھر میں گزارہ کیا وہ نہ کوئی اور ہوتی تو ایک پل بھی نہ رہتی۔ ایک صاحب سے میں نے سنا۔ اور بات بھی خوب ہے۔ اور بے لگے۔ میری بیوی کے پاس میوؤں پکڑے کے جوڑے ہیں۔ اور برتنوں کے بھی ذخیرے ہوتے ہیں میں میری بیوی جب کسی سے ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے۔ تو ان لفظوں میں

کہ بہن کیا! میرے کپڑے ہوں گے۔ چنہ جھٹھڑے ہی تو ہیں۔ اور برتن کیا ہوں گے۔ چند ٹھیکرے ہی تو ہیں! گویا ان چیزوں کا ذکر کرے گی۔ تو ناشکی کے انداز میں۔ میری بہنوں! یہ تمہاری عادت اچھی نہیں۔ اسے بھی ترک کرو تاکہ تم خدا و رسول کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ خاوند کے تم پر بہت حقوق ہیں تمہارے بھی حقوق خاوند پر ہیں مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ اب تم شوہر کا ادب و احترام دل سے نکال دو اور اپنی زنانہ منطق سے بدنی زبان چلانے لگو۔

زنانہ منطق | میرے بزرگو!۔ یہ زنانہ منطق بھی ایک ایسی منطق ہے جس کا جواب نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے۔

ان کے فکر و کام سے بچنا ابھی دشوار ہے
اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر بیبیاں
یعنی یہ عورتیں تو بن پڑھے ہی مردوں کو بولنے نہیں دیتیں، اور اگر یہ سائنس بھی پڑھ گئیں۔ تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ آفت ڈھانے لگیں گی۔

لطیفہ | ان کی منطق کا ایک لطیفہ بھی سنتے چلیے۔ ایک عورت سے پوچھا وہ اپنے خاوند سے بڑھ کر رہی تھیں اور اتنا زور زور سے بول رہی تھی کہ خاوند بچار خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ ایک شریف آدمی وہاں آ پہنچا اور معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے عورت سے پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنے غصے میں آ رہی ہو؟ عورت نے جھٹ پٹپٹرا بدلا اور روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کیا کہنا ہے۔ بس میری تو یہ دعا ہے کہ۔

اگر یہ (شوہر) بھوٹے ہیں۔ تو یہ مریں۔ اور اگر میں بھوٹی ہوں تو خدا مجھے بیوہ کر دے۔

دیکھا آپ نے! شوہر بھوٹا ہے۔ تو وہ مرے۔ اور اگر بیوی بھوٹی ہے۔ تو وہ بیوہ ہو جائے۔ یعنی پھر بھی شوہر ہی مرے

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

پہٹا خطا (۶)

اسلامی زندگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقِيْنَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ذَا إِلَهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ه
قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ه

(پ.ع. ۷۷)

(ترجمہ) تم فرماؤ۔ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی
 ٹھیک ابراہیم کے دین کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھی اور
 مشرک نہ تھی۔ تم فرماؤ۔ بیشک میری نماز میری قربانیاں
 اور میرا جینا اور میرا مرناسب اللہ کے لیے ہے۔ جو رب
 سارے جہان کا ہے۔“

حضرات اعیانِ قربان آرہی ہے۔ اور اس روز سعید کا تعلق چونکہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اس لیے میں نے وہ آیت کریمہ
 پڑھی ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت تعلق ہے۔
 کفارِ قریش کا یہ گمان تھا۔ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم
 ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اول تو یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 مشرک نہ تھے، ان مشرکین کا رو فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
 کہ آپ ان سے فرمادیجئے کہ میری نماز۔ میری قربانیاں اور میرا جینا مرناسب
 سب اللہ کے لیے ہے یہی دین ابراہیمی ہے اور اسی پر میں قائم ہوں
 اور تم بت پرست اور مشرک ہو۔

ہمایو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک بھی ہمارے لیے
 مشعلِ راہ ہے آپ نے مشرکانہ ماحول میں علمِ توحید بلند فرمایا۔ اور اپنے
 اللہ کے نام پر اپنا مال، جان اور اولاد قربان کرنے کا مظاہرہ فرما کر دکھایا
 دیا۔ کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔

حضرات! آج ہم مسلمان کہلانے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی بابرک زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ اسلام، کہتے ہیں گردن
 نہاں کو یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے:-

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بات کا حضرت ابراہیم کو حکم دیا
آپ نے فوراً اس کی تعمیل کی۔

بھائیو!۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان ہونا۔ آج اگر ہم اسلام
کے مدعی ہیں۔ اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے ہر حکم کے آگے
سر تسلیم کر دینا چاہیئے۔

حضرات ما خدا تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے:-

رَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي ۝

یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا

ہے:-

بھائیو! یہ عبادت ایک فطری چیز ہے۔ ہر قوم، ہر ملک، اور ہر جماعت
میں اس کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ وحشی قوم ہو۔ یا مہذب۔ اس طرح
ایک فرد بھی عبادت کے تصور سے خالی نظر نہ آئے گا جس طرح بھوک
پیاس وغیرہ فطری جذبے ہیں۔ اس طرح عبادت بھی ایک فطری جذبہ ہے
اب جس طرح انسان اپنے حسب منشاء کھانے اور پینے۔ اور زبان استعمال
کرنے، اور رہنے پہننے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنے جذبہ
عبادت کو تسکین دینے کے لیے بھی کوئی معبود تلاش کرتا ہے۔ فطرت
تو جذبہ عبادت پیدا کرتی ہے۔ وہ انسان کو بندگی و عبادت پر بار بار۔
ابھارتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ہر قوم میں عبادت کے طریقے مختلف
ہیں۔ اور یہیں سے انبیاء کرام اور خدا کے رسولوں علیہم السلام کی ضرورت
پیدا ہوتی ہے کہ وہ تشریف لاکر بتائیں کہ عبادت کس کی کرنی چاہیئے
اور کس طرح کرنی چاہیئے۔ بندگی ہے کیا، کسی بالاتر کی کبریائی تسلیم کر کے

اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ اور ظاہر کرنا ہے۔ کہ فرمانبرداری اسی کی کی جاتی ہے۔ جو غلبہ و قوتِ نامہ کی مالک و حامل ہو۔

فرمان برداری کی متعدد صورتیں ہیں۔ انسان پہلے ماں باپ کی پھر استاد کی پھر آقا کی پھر حکومت کی فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہے اور کروڑوں بندگانِ خدا یہ فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے اندر سزا جزا کی محروم طاقتیں ہیں۔ کہنا نہیں مانتا تو سزا دیتے ہیں مانتا اور اطاعت کرتا ہے تو خوشنودی پاتا ہے۔ لیکن ماں باپ یا استاد ہو۔ یا آقا ہو۔ یا بادشاہ وہ مجرب کی وسعتوں۔ جنگلوں کی پہنائیوں گھروں اور تجربوں کی غلو توں میں تو موجود نہیں ہوتا۔ وہاں انسان کی نیکی، بدی کا محاسبہ کرنے اور اس کے دل و نیا دیکھنے کے لیے بھی کوئی طاقت ہونی چاہیے۔ اسی طرح طاقت دیوں اور ندیوں سے واقف اور باخبر رہنے والی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اب یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ کہ جتنی وسیع کسی کی حکومت ہوگی اس کا اتنا ہی ہمہ گیری اور مضبوط قانون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت چونکہ ذرہ ذرہ اور ارض و سماء کے گوشے گوشے پر جاری و حاوی ہے اس لیے اس کا قانون بھی بہت وسیع اور اٹل ہے۔ جو اجرام سماوی شجر و مجرب آب و ہوا۔ اور انسان و حیوان سب پر حاوی ہے۔ اسے ہی قانون قدرت کہا جاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ اس قانون کا پابند ہے۔ ہر چیز اسی کام پر لگی ہوئی ہے جس پر اسے لگا دیا گیا ہے۔

ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہے بارش اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ الغرض سارا عالم اس کے احکام میں جکڑا ہوا ہے۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کے خلاف چل سکے۔ یہ نظام اطاعت و فرمانبرداری ہی سے قائم قائم ہے۔ اگر کائنات فرمانبرداری سے انکار کر دے۔ تو پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں۔ ستارے ستاروں سے باہم منصادم ہو جائیں مگر سبمان

اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست پیرِ قدرت ہے۔ کہ جس کے قبضہ میں کل کائنات ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي يَمِيطُ الْغُيُوبَ وَيَكُونُ ثَمَرُ الشَّيْءِ

اس اطاعت و فرمانبرداری کا نام عبادت ہے تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ

الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

انسان اب آئیے حضرت انسان کی طرف۔ انسان چونکہ اشرف۔
المخلوقات ہے اُسے خدا نے خلافت کا شرف بخشا ہے۔
اس لیے اُسے عقل و ادراک اور آزادی عمل بھی عطا فرمائی ہے اور اپنے
حسب مرضی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ اس کے سامنے حق و باطل کی
دونوں راہیں پیش کر کے اُسے اختیار سے دیا ہے کہ وہ جس راہ پر چلے
چل سکتا ہے۔

تَذَكَّرَ الْاِنْسَانُ الْاِثْمَ الَّذِي كَفَرَ
مَنْ شَاءَ فَلْيُكَفِّرْ

یعنی ہم نے تمہارے سامنے اچھی بری دونوں راہیں پیش کر
دی ہیں۔ اب جس کا جی چاہے۔ ایمان لائے اور جس کا جی
چاہے کفر اختیار کرے۔

حضرات! اب یہ انسان کی اپنی عقل و بصیرت کا کام ہے کہ وہ حق و باطل
میں امتیاز کرے اور جان بوجھ کر بُری راہ اختیار نہ کرے انبیاءِ کرام علیہم السلام
کو بھی خدا تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا۔ تاکہ وہ انسان کو اچھی راہ پر چلنے کی تلقین
فرمائیں۔ ہاؤ جو اس کے اگر کوئی پھر بھی بری راہ اختیار کرتا ہے۔ تو وہ یقیناً
سزا کا مستوجب ہے۔

عقل | بھائیو! انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان اگر عقل سے ہی کام لے تو اُسے اپنے اللہ کی عبادت کرنا ضروری نظر آئے گا اور وہ کبھی اللہ کی عبادت سے روگردانی نہ کرے گا۔ بھائیو! اسی عقل سے انسان مکلف بھی ہے۔ یہ نماز اور روزہ وغیرہ فرائض عقل والوں پر ہی فرض ہیں۔ جو بے عقل ہیں مثلاً جانور یا بچے وغیرہ جن کی عقل پختہ نہیں ان پر یہ نماز روزہ فرض نہیں اور خوب یاد رکھیے۔ جو لوگ نماز روزہ کے پابند نہیں۔ اُدْنٰیْکَ کَاذِبًاۤیْمٌ بَلْ حَقُّہٗٓ اَصْلًا۔ کے مطابق وہ دراصل بے عقل جانور۔ بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔

لطیفہ | ایک مجلس میں ایک ترقی یافتہ ماڈرن مسلمان نے مجھ سے پوچھا مولوی صاحب! کوئی ایسی تدبیر بھی ہے۔ جس سے یہ روزہ معاف ہو جائے۔ میں نے کہا۔ ہاں ہے وہ بڑی خوشی سے بولا۔ تو جلد بتلائیے میں کہا۔ نماز روزہ سے بچنا ہے۔ تو پاگل ہو جاؤ۔ یا مر جاؤ۔ اس لیے کہ دیوانے پر اور میت پر نماز روزہ فرض نہیں۔ اس پر وہ ہنسنے لگا۔

ترقی یافتہ | حضرات! یہ آج کل کے ترقی یافتہ حضرات بھی خوب ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ مولوی ہم کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ بھائیو! قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

کُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَکُمْ مِّنْهَا۔

یعنی تم لوگ اتنا آگے بڑھ چکے تھے۔ کہ جہنم کے کنارے پر جا پہنچے تھے۔ میرے محبوب نے تمہیں آگ سے بچا لیا،
یعنی پیچھے دھکیل کر تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ بھائیو! یہ مولوی بھی تمہیں پیچھے اس لیے دھکیلتے ہیں۔ تاکہ تم اتنا پیچھے آ جاؤ۔ کہ پھر اسی مرکز پر آپہنچو۔

جس مرکز پر اللہ کے محبوب نے تمہیں کھڑا کیا تھا۔ یہ آج کل کی ترقی تو اس مرکز سے بٹا کر آگے لے جانا چاہتی ہے۔ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ اس قسم کی ترقی سے پہلے جس سے مسلمانوں کا اصل مقام چھین جائے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں بتایا کہ عبادت اللہ کی ہے کرنی چاہیئے۔ اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مشرکوں کو یہی درس دیا اور سچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکیم خدا ہی فرمایا کہ میری نماز۔ میری قربانیاں۔ اور میرا حب دنیا اور میرا سب اللہ کے لیے ہے۔

اسلامی زندگی | حضرات! مسلمان کی زندگی اسی طرح ہونی چاہیئے کہ زندگی بھر اس کی ہر حرکت اللہ کے لیے ہو۔ اس کے حکم کے مطابق ہو اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ چنانچہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ۔

یہ دنیا مومن کے لیے جیل اور کافر کے لیے باغ ہے۔

مطلب یہ کہ جیل میں قیدی کا اٹھنا بیٹھنا۔ سونا۔ جاگنا۔ اور کھانا، پینا۔ اور اس کی ہر حرکت و ادواجیل کے افسروں کے احکام کے ماتحت ہوتی ہے۔ وہ کام کرتا ہے تو حکم سے۔ چھٹی پاتا ہے تو اجازت سے۔ جاگتا ہے تو حکم سے سوتا ہے۔ تو اجازت سے۔ جب کھانے کا وقت آئے، کھاتا ہے۔ کہیں جانا چاہیے تو بغیر اجازت کے نہیں جاسکتا۔ الغرض اس کا ہر کام افسروں کے احکام کے ماتحت ہوتا ہے۔

برخلاف باغ کے سیر کرنے والے کے۔ کہ وہ اپنی مرضی سے باغ کے جس گوشے میں۔

چاہیے جائے جہاں چاہے بیٹھے جہاں چاہے لیٹے۔ جب تک چاہے باغ میں

رہے۔ جب چاہے نکل جائے۔ گویا وہ کسی کے تابع نہیں۔ بلکہ اپنی مرضی کا مالک

ہے۔ اسی طرح کافر کے لیے تو یہ دنیا گویا ایک باغ ہے۔ اس کے لیے تو یہ دنیا

میں جلال حرام کی تمیز نہیں جو چاہے کھائے جہاں چاہے جائے۔ جو چاہے کرے

لیکن مسلمان کے لیے یہ دنیا مثل جیل ہے۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ جہاں اس کا خدا جانے کی اجازت دے وہاں جاسکتا ہے جس چیز کے کھانے کی اجازت دے وہ کھا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو سود و رفاہم کر دی ہیں ان سے وہ سرمو افرات نہیں کر سکتا۔

میرے بزرگو۔ دوستو! اور عزیزو! اسی بات میں سمجھ لو۔ کہ اسلامی زندگی کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا۔ چلنا پھرنا۔ کھانا۔ پینا۔ شادی غمی وغیرہ ہر بات احکام الہی کے مطابق ہوں۔ اس کا کوئی کام بھی اپنی ذاتی خوشی۔ اور عیش و آرام کی خاطر نہ ہو بلکہ سب کچھ خدا کی مرضی و خوشنودی کے لیے ہو۔ یہ ہے اسلامی زندگی اور خدا کے نزدیک زندہ ہی وہ ہے جس میں یہ آثار پائے جاتے ہیں۔ اور جس میں یہ آثار نہ پائے جاتے ہوں۔ تو وہ اگرچہ برائے نام زندہ ہے۔ مگر حقیقت میں مردہ ہے۔ جس میں اسلامی زندگی پائی جائے۔ وہ مزار میں بھی لیٹ جائے۔ تو وہ زندہ ہی ہے۔ اور جس کی زندگی اسلامی زندگی نہیں۔ وہ مزار میں بھی چلتا پھرتا نظر آئے تو مردہ ہی ہے۔

آج کل حضرات! آج کل بالعموم زندگی سراپا غیر اسلامی تہذیب میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے۔ اَلَا مَآ شَاءَ اللہ۔ ہمارا اٹھنا۔ بیٹھنا چلنا پھرنا۔ کھانا پینا اور ہر حرکت غیر اسلامی نظر آتی ہے۔ یورپین تہذیب نے تو مسلمان کو اپنی تہذیب سے بالکل ہی دور کر دیا ہے آج کل کا ماڈرن مسلمان شعائر اسلامی کی کچھ پروا نہیں کرتا بلکہ مذاق اڑاتا ہے۔ نماز کی بجائے رقص سے قرآن کی بجائے ناول و اخبار سے اور رجم کی بجائے سیر یورپ سے اُسے میل ہے۔ یورپ سے تو اتنی الفت ہے کہ اپنے ملک کی زبان تک بولنے میں عار سمجھتا ہے۔ اور جب تک انگلش میں بات نہ کرے۔ اسے چین ہی نہیں آتا۔

لطیفہ یہاں ایک لطیفہ بھی سنتے چلیے۔ بعض لوگ انگریزی بون فیشن سمجھتے ہیں۔ انگریزی آئے یا نہ آئے۔ چنا پڑا ایسی ہی ایک جاہل عورت

تھی۔ مگر تھی فیشن زدہ۔ وہ اندھیری رات میں کسی کے گھر مٹنے کے بیٹے گئی۔ تو ان سے کہنے لگی بڑی اندھیری رات تھی۔ کیا بتاؤں میں کس قدر ڈر گئی۔ ڈر سے میرا توفان ٹائٹم ہونے لگا تھا۔ دیکھا آپ نے "ہارٹ فیل"، کہنا چاہتی تھی مگراس کے جگہ "ہاف ٹائٹم کہہ دیا۔ چلو کچھ بھی سہی فیشن تو پورا ہو گیا۔

بھائیو! اس تعالیٰ سے بچو۔ اور اپنی زندگی کو سراپا اسلامی زندگی بناؤ۔ اور اسلام کو ظاہر و باطن سے اپنالو۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے۔ بعض لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ ہم اندر سے تو مسلمان ہی ہیں۔ باہر کو نہ دیکھئے۔ بھائیو! دیگچی کے اندر اگر پانی گرم ہوگا۔ تو وہ باہر سے بھی ٹھو لے۔ تو گرم ہی نظر آئے گی۔ اور جس برتن میں دودھ ہوگا۔ اس سے دودھ ہی نکلے گا۔ جس میں پانی ہوگا۔ اس سے پانی ہی نکلے گا۔ اگر اندر اسلام ہے تو پھر لازم یہ ہے کہ زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے گا اور ہر عضو کی ہر حرکت اسلامی ہی ہو۔ یہ بات ہونا چاہیے۔ کہ اندر تو اسلام ہونے کا دعویٰ ہو۔ اور کام سارے غیر اسلامی ہوں۔

بھائیو! اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو جنہوں نے یوں فرما دیا کہ میری ناز۔ میری قربانیاں۔ اور میرا جینا مناسب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس ارشاد کے مطابق ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کہ ہم جیئیں۔ تو مسلمان ہو کر جیئیں۔ اور مریں۔ تو لا کھو متیں۔ اِلَّا دَا شَعُوْا مَسِيْرَتُوْنَ کے مطابق مسلمان ہو کر مریں۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَہٗ بِہِ الْعِلْمَیْنَ

ساتواں خطاب (۷)

صبر و شکر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ

حِسَابٍ - (پہلے ۱۶)

”صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر دیا جائے بے گنت“

حضرات! - یہ خطاب محرم شریف کے پہینے کا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق حضرت
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے المناک واقعے سے بھی ہے۔ اس لیے میں
چاہا۔ کہ آج کچھ صبر و شکر کے متعلق بیان کرو۔ اور بتاؤ کہ مصائب و آلام کے وقت
مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ مشکل و مصیبت کے وقت صبر و شکر سے کام لینے

پر خدا تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اپنے صابر و شاکر بندے کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ کہ صبر و شکر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے۔ کہ قیامت کے روز جب اصحابِ بلاد و مصیبت حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان کے لیے نہ دفتر کھولے جائیں گے اور نہ ہی میزان قائم کیے جائیں گے۔ بلکہ اجر و ثواب کی ان پر بے حساب بارش ہوگی۔ یہاں تک کہ دنیا میں عاقبت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کرنے لگیں گے۔ کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے۔ تاکہ آج انہیں بھی یہی اجر ملتا۔

بھائیو! یہ اس قدر انعام و اکرام کی بارشِ غرضِ صبر کی وجہ سے ہوگی۔ معلوم ہوا کہ مصیبت و بلا کے وقت صبر سے کام لینا بہت بڑے اجر کا موجب ہے۔ اور مصیبت کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا بے حساب اجر و ثواب سے غرونی کا باعث ہے۔“

صبر کیا ہے | حضرات! عام طور پر صبر اس کو کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی مر گیا۔ اور آنسو نہ بہائے۔ گویا کسی نقصان پر آنسو نہ بہانا یا آنسو نہ بہانے بند کر دینے کا نام صبر ہے۔ گو اس میں بھی صبر کا مفہوم تو آجاتا ہے۔ مگر بہت بڑے فرق کے ساتھ صبر و حقیقت بہت بلند صفت ہے۔ صبر کے مفہوم میں عزم و استقامت، ارادہ۔ بلند ہمت۔ جو صلہ رفیع۔ استقلال و مقامت، اور شجاعت، جلالت اجتماعی حیثیت سے شامل ہیں۔ ان تمام صفات کا ذکر اگر ایک لفظ کے ساتھ کرنا مقصود ہو رہا۔ تو صرف صبر کے لفظ کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔

انتہائی ناکامی۔ انتہائی مصیبت۔ انتہائی نقصان اور انتہائی ابتلا و پر بالکل نہ گھبرانے اور ناامید نہ ہونے۔ بلکہ اسی شان اور اسی جوش و سرگرمی سے کام لے جانے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کے معنی صبر کے ہیں اور قرآن میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے انہی معنوں میں آیا ہے۔ صبر کرنا اور جان مال و اولاد کے نقصان

اور خوف کی حالت میں مستقل مزاج رہنا۔ ہنسی کھیل نہیں بڑے دلاوروں کے
 حوصلے پست، اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں آگ اور خون کی بارش ہو رہی ہے
 سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ اس وقت نہ ڈرنا اور ثابت قدم رہنا کوئی معمولی
 کام نہیں کوئی دبا پڑی۔ دودن کے اندر اندر اپنے کھیتے کودتے تین بچے اپنی
 بیوی اور اپنا جوان بھائی، اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ عام انسان سے اس
 پر صبر کے لیے کہا جائے گا۔ تو وہ منہ فوج لے گا۔ اور آہ وزاری کرنے لگے گا۔
 کھیتیاں اور باغات اب بھائیں۔ ایک بچہ کی موت۔ کاروبار کے نقصان اور مصیبت
 کے آجانے پر انسان گھبرا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے حوصلہ مند کانپنے لگتے ہیں
 مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ کرام و اہل بیت
 عظام رضی اللہ عنہم اس قسم کے کسی وقت پر نہیں گھبرائے۔ اور ہر مصیبت پر
 وہ نفوس قدسیہ صبر و شکر کی کامظاہرہ کرتے رہے۔ حضرت بلال کو دیکھیے جہلمی
 ہوئی دھوپ میں اوتھتی ہوئی ریت پر برہنہ پشت لٹا کر گردن پر وزنی پتھر
 رکھ دیا جاتا ہے، اور خدا و رسول سے مونہہ موڑ لیتے کو کہا جاتا ہے۔ مگر حضرت
 بلال کی زبان سے احد احد ہی کے نعرے نکلتے ہیں۔ اور وہ گویا یہی اعلان
 فرماتے ہیں۔ کہ

حلق پر تیغ رہے سینہ پر جلاد رہے۔

لب پہ ترانام ہے دل میں تیری یاد ہے۔

حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ دشمنوں کے زرخے میں گھر ہوئے ہیں
 سنگینوں کے سائے میں اور خون کے پیاسوں کے جھوم میں ہیں۔ اور ان سے
 کہا جاتا ہے۔ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مونہہ موڑ لیں مگر ان کا جواب
 یہ تھا کہ

مجھے ہونا ز قسمت پر اگر نام محمد پر
 یہ سرکٹ جائے اور تیرا سر یا اس کو ٹھکائے

یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا
 کہ ان کے پاؤں کے تتوا میں اک کاشا بھی چھو جائے
 اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھئے کہ اپنی آنکھوں کے
 سامنے عزیز و اقارب اپنے جگر گوشے، مرحوم بعلی کے نعت جگر اور بیوہ بہن کے
 دل کے ٹکڑے خاک و خون میں ٹھپ رہے ہیں۔ مگر امام پاک کے عزم و استقلال
 اور صبر و ثبات میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا۔ اور آپ اسی شان استقلال و صبر و ثبات
 اور صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں خود بھی قربان ہو گئے۔

خود بکئی آگ کے شعلوں پر سو یا وہ حسین
 جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین
 جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رو یا وہ حسین
 جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین
 مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا
 خون نے جس کے دو عالم میں اجمالا کر دیا

حضرات!۔ صبر و شکر ایک ایسی نعمت ہے
اہل بیت کے ارشادات کہ اس کے لئے خود حضرات اہل بیت۔

رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ اور صبر کے فضائل
 بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُّصَابُ بِمُصِيبَةٍ فِي الدُّنْيَا فَيَسْتَرْجِمُ
 عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَيَصْبِرُ حَتَّى تَفْجَأَهُ السُّعْيْبَةُ إِلَّا
 غَفَرَ اللَّهُ مَا مَضَى. (من لا يحضره الفقيه ص ۳)

مومن پر مصیبت واقع ہو۔ اور وہ مصیبت کے وقت انا اللہ
 وانا الیہ راجعون پڑھے، اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے
 سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

اسی طرح دیگر کئی ایک روایات آئی ہیں جن میں خود اہل بیت عظام نے صبر و شکر اور عزم و استقلال کا مظاہرہ آپ نے فرمایا ہے۔ وہ سب پر ظاہر ہے اس قدر مصائب و آلام کے زرخیز میں گھر کر جس عزم و ثبات، اور جس صبر و استقلال کا مظاہرہ آپ نے فرمایا۔ وہ آپ ہی کا کمال تھا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | میرے بھائیو! یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا چلوں۔ آج کل کے اس دور میں بعض لوگ یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ تم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی و مددگار بتاتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ وہ ہماری مشکلات میں مدد فرماتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے۔ تو پھر حضور نے اپنے نواسے کی مدد کیوں نہ فرمائی۔ اور کہ بلا میں وہ کیوں اس قدر مصائب و آلام میں گھر گئے۔ اور حضور نے انہیں کیوں نہ بچایا۔ بھائیو! آپ نے بھی اکثر یہ اعتراض سنا ہوگا۔ لیکن بخدا اس اعتراض سے ان لوگوں کی اپنی بے خبری کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔

خدا کا وعدہ | فرماتا ہے۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا ایک وعدہ سنتے۔ خدا

حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (پ ۱۵۷)

ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمان کو نجات دیں۔
دوسری جگہ فرمایا۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (پ ۸۷)

اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔

دیکھئے خدا تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا میرا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی یقیناً مدد فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ اپنے ایماندار بندوں کا مددگار ہے۔ اس وعدہ حق کو سامنے رکھئے اور پھر یہ آیت

کریمہ ملاحظہ فرمائیے

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ - (پ ۷۷)

اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ - (پ ۷۷)

اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے

چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت زکریاؑ اور یحییٰؑ اور عیسیٰؑ علیہم السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جن کی تعداد مفسرین کرام نے ۴۴ مسمیٰ ہے۔ یہودیوں نے قتل کر دیا۔ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کے متعلق قرآن پاک فرمایا رہا ہے کہ ان یہودیوں نے انہیں ناحق قتل کر دیا۔ جائے۔ بتائے۔ خدا تعالیٰ جو قادر مطلق اور مدگار حقیقی ہے۔ اس نے ان اپنے نبیوں کی مدد کیوں نہ کی اور کیوں نہ انہیں قتل ہونے سے بچا لیا؛ حالانکہ خدا تعالیٰ کا یہ اعلان و وعدہ بھی ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا میرا حق ہے۔ باوجود اس وعدہ کے اُس کے نبی شہید ہوئے۔ یہ کیا بات ہے!

بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ حضور کو اگر علم ہوتا کہ میرے فرائض حین سے کر بلا میں یہ سلوک ہونے والا ہے۔ تو آپ انہیں کر بلا سے روک دیتے اگر یہ اعتراض بھی درست ہو سکتا ہے۔ تو پھر کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا کو علم تھا کہ میرے نبی دنیا میں آئے۔ اور کافروں کے سامنے انہوں نے اپنا اعلان نبوت کیا۔ تو یہ شہید کر دیئے جائیں گے تو خدا نے انہیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں!۔ اور اعلان نبوت کرنے سے کیوں نہ روک دیا!۔ تو جو جواب اس کا یہ لوگ دیں گے۔ وہی جواب ہمارا ہوگا۔

حضرات!۔ یہ سب شک و شبہات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کہ اصل بات سمجھ میں نہ آئے دراصل یہ لوگ **اصل بات** مدد اس چیز کو سمجھے ہیں کہ شہید ہونے والے کو اللہ کی راہ میں مرنے سے بچا

لیا جائے۔ اور اسے مرتبہ شہادت پر فائز نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نواسے کو شہید ہونے سے روک دیتے۔ اور کہہ دیتے ہیں آپ کو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے سے باز رکھتے۔ تو یہ ان کی مدد تھی۔ استغفر اللہ! کیا ہی غلط خیال ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں میں جذبہ شہادت پیدا فرمایا تھا۔ اور یہ آپ ہی کی تعلیم کا اثر تھا کہ مسلمان اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے کو ترسا کرتے تھے۔

شہادت سے ڈرائے کوئی کیسے مردِ مومن کو
کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو

عز فرمایئے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عوام مسلمانوں میں بھی جذبہ شہادت پیدا فرمادیا تھا پھر وہ بھلا اپنے ہی نواسے کو اس نعمت کے پالنے سے روک کیوں دیتے؟ بھائیو! مدد دینے نہیں جو یہ بتاتے ہیں۔ مدد اور ہمیز ہے۔ جس کا انہیں پتہ نہیں۔ مدد وہ ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے واقعی مومنوں کی فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسے کی فرمائی۔ آئیے ہیں بتاؤں۔ اس کی مدد فرمائی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے نواسے کی فرمائی۔ خدا تعالیٰ اپنی مدد کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (پ ۱۵۷)

اور مدد نہیں۔ مگر اللہ کی طرف سے۔ بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مدد کی کیفیت بیان فرماتا ہے۔ کہ کس طرح مدد

کرتا ہے؟

وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُكَبِّرَ بِهِ الْأَقْدَامَ - إِذْ تَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى

الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا - (پ ۱۶)

اور تمہارے دلوں کی دھاریں بندھ جائیں۔ اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ جب اے محبوب۔ تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ

میں تہارے ساتھ ہوں۔ تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔
 دیکھا آپ نے؟ یہ ہے اللہ کی مدد، کہ دشمن کے مقابلہ میں دل کا مضبوط رکنا۔
 اور ثابت قدم رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کی مدد اس طرح فرمائی کہ تھوڑی
 تعداد میں سہنے کے باوجود ان کے حوصلے بلند رکھے۔ ان کے دلوں کو مضبوط
 رکھا۔ اور صبر و استقلال۔ عزم و ثبات کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے ہوئے ہے
 کیوں میرے بھائیو! دشمن کے مقابلہ میں گھبرا کر جان بچا کر لوٹ آنا یہ اللہ کی مدد ہے
 یا دشمن کے میں ڈٹ جانا۔ اور عزم و استقلال کے ساتھ احلا و کلمۃ اطلاق کے بیٹھے
 لڑنا۔ اور شہادت پا جانا یہ اللہ کی مدد ہے۔ یقیناً یہ دوسری شق ہی اللہ کی
 مدد کی یہی کیفیت پائی جائے گی۔ تو پھر کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ اور
 پھر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی کربلا میں
 مدد کیوں نہ فرمائی۔

بھائیو! ہزاروں کے یزیدی لشکر کے مقابلہ میں ۲۷ افراد کا عزم و استقلال
 کے ساتھ ڈٹ جانا۔ اور عمو کے پیارے رہ کر بھی علم دین کو بلند کئے رکھنا اور حوصلہ
 نہ ہارا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ تھی تو اور کیا تھا! اے کاش! ایسے لوگ
 سمجھیں اور اپنے فضول اعتراضات سے اہل حق کو ناحق نہ ستایا کریں۔

ہاں تو بھائیو! میں صبر و شکر کے متعلق بیان کر رہا تھا۔
ایک حکایت | صبر بڑی اچھی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان
 علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بڑا خوبصورت اور خوش آواز پرندہ تھا اُسے
 ایک ہزار دینار سے ایک شخص نے خریدا اور اُسے پنجرہ میں بند کر دیا۔ ایک
 ایک دوسرا پرندہ اس پنجرے کے اوپر اڑتا ہوا آ کر ٹھہر گیا۔ اور اپنی زبان میں
 کچھ کہہ کر پھر چلا گیا اس کے بعد پنجرے کا قیدی پرندہ بالکل خاموش ہو گیا۔
 اس شخص نے جب دیکھا کہ میرا ایک ہزار دینار سے خریدا ہوا پرندہ اب بولنا
 ہی نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچا۔ سلیمان

علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پرندے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ شخص پنجرہ اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے اس پرندہ سے فرمایا کہ تمہارے مالک کا تم پر حق ہے اس نے اتنی زیادہ رقم سے تمہیں خریدا ہے۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ پرندے نے جواب دیا حضور! میرے مالک سے کہہ دیجئے کہ وہ میری محبت دل سے نکال دے۔ میں بھی نہ بولوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا۔ حضور! میری پیچ و پکار اور آواز اپنے وطن، اور اولاد کی فرقت میں بے صبری کے سبب تھی۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک میرے بھائی نے میرے پنجرے کے پاس آکر مجھے نصیحت کی۔ کہ تم اپنی بے صبری کے باعث پنجرے میں قید ہو۔ اگر صبر کر کے خاموشی اختیار کر لو۔ تو پنجرے سے رہا ہو سکتے ہو۔ چنانچہ میں عہد کر لیا ہے۔ کہ اب جزع و فزع نہ کروں گا۔ اور صبر سے کام لے کر خاموش رہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی یہ بات سن کر ہزار دینار اپنے پاس سے دے کر اسے پنجرے سے رہا کر دیا۔ (روح البیان ص ۷۷)

اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جزع و فزع سے پریشانی و کوفت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور صبر و شکر سے کام لینے کو ہر امر ادا ہوتا ہے، اور بشارت اخروی و نعمت حقیقی کا حصول اسی صبر و شکر پر مبنی ہے۔

خدا ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق دے۔

آمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنکھوں خطاب جاءوك

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

(پ ۶۷)

(ترجمہ) اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ تو اے محبوب تیرے
حضور حاضر ہوں۔ پھر اللہ سے معافی چاہیں۔ اور رسول ان کی شفاعت
فرمائے۔ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پھر ان پائیں یا
حضرات اربع کے دن قریب ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عرشِ پنا کی حاضری کے متعلق کچھ عرض کروں میرے بھائیو
 بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو حج کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے ہیں
 اور مدینہ منورہ کی حاضری کے شرف سے مشرف ہو کر گناہوں سے پاک و
 صاف ہو کر لوٹے ہیں یہ بھائیو! یہ حج بھی اللہ کا ایک انعام ہے اور استطاعت
 والوں پر فرض ہے۔ کہ وہ حج کریں لیکن خوب یاد رکھیے۔

ان کی طفیل حج بھی خدائے کرا دیئے۔

اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ کہ ہم نعمتِ حج سے بھی مشرف
 ہوئے۔ اور حج کی جان یہ ہے۔ کہ حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر
 ہو۔ ورنہ ایسا حج جس میں سبز گنبد کی حاضری نہ ہو۔ حج نہیں بلکہ ایک بے معنی
 لفظ اور ایک بے جان جسم ہے اسے

جس حج میں نہ سیر مدینہ ہو وہ حج تو ہے لیکن ایسا حج !

اک لفظ ہے لیکن بے معنی اک جسم ہے لیکن بے جان ہے۔

محسن کا شکر یہ | حضرت والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ
 اپنے سفر حج کا قصہ سنایا تھا۔ فرمایا کہ جہاز میں ایک

روز میں مدینہ منورہ کے فضائل اور حضور کی زیارت شریفہ کی عظمت و اہمیت
 بیان کر رہا تھا۔ کہ ایک مولوی ماجھ سے تکرار کرنے لگا۔ اور اس بات پر زور
 دینے لگا۔ کہ مدینہ منورہ کی حاضری کوئی ضروری نہیں اور قبر شریف کی زیارت
 کی نیت سے تو جانا جائز نہیں۔ والدہ ماجدہ فرماتے تھے۔ کہ میں اسے مشہور

حدیث لَا تَشْتَدُّ الرِّجَالُ کا اصل مقصد سمجھا رہا تھا۔ کہ ایک ساوچہ لوحِ مسلمان

نے مجھ سے کہا۔ کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے۔ اس سے ایک بات دریافت کروں

چنانچہ اس نے مجھے خاموش کر کے۔ اس سے پوچھا۔ کہ مولوی بی! حضور کی

بارگاہ میں اگر جانا جائز نہیں۔ تو آپ کہاں جاسے ہیں اس نے جواب دیا کہ

میں مکہ شریف حج کے لیے جا رہا ہوں۔ سادہ لوح مسلمان نے پھر پوچھا کہ مکہ شریف میں آنے اور حج کرنے کی ہدایت آپ کو کس نے کی؟ اور یہاں تک لانے والا آپ کو کون ہے؟ اور کس کے بتانے سے آپ اتنے بڑے شرف سے مشرف ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور انہوں نے اس در کا پتہ دیا تو وہ مسلمان بولا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر اتنا بڑا احسان اور کرم فرمایا ہے تم اسی کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے۔ کم از کم محسن کا شکریہ ادا کرنے ہی وہاں جاؤ۔ اور دوسروں کو بھی جانے دو۔ والد ماجد فرماتے تھے کہ اس کی اس سادہ سی مگر محسوس گفتگو کا بڑا ہی لطف آیا۔ اور اس مولوی سے بھی اس کا کوئی جواب بن نہ پڑا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد بھی ہے کہ۔

مَنْ حَبَّحَ فَكَوْ يَزِدْنِي فَقَدْ جَفَانِي - (مواہب لدنیہ ص ۳۳۳)

جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا یہ فرمایئے۔ ایسا حج جس میں زیارت پاک نہ ہو۔ حج ہوا۔ یا ظلم؟ اور ایسا حاجی حاجی ہوا یا ظالم؟

ہاں تو بعائینہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر چاہیں کہ خدا تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے تو وہ کیا صورت اختیار کریں۔ حضرات! یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بلکہ خدا کے ارشاد کا ترجمہ کر رہا ہوں خدا خود فرماتا ہے کہ گناہگار اگر مجھ سے معافی چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ۱۰

جاءوك

اے محبوبِ انبیرے حضور حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے اس بار
گاہ عالی کی کہ گناہِ خدا کے کیے جائیں۔ اور معافی چاہنے کے لیے دروازہ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا جائے۔ اور اس دروازے پر حاضر ہو کر اللہ سے
معافی مانگنی جائے۔ اور پھر حضور کی شانِ پاک کو اور بھی بلند فرمایا اور یوں فرمایا
کہ رسولِ خدا کے دروازے پر آکر اللہ سے معافی مانگو۔ تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔

ہاں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت فرمائے

پھر كَوْجَدًا وَاللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔

بھائیو! دیکھ لو۔ حاضریِ پاک کی عظمت۔ کہ گناہوں کی معافی کے لیے
بجز اس کے اور کوئی طریقہ ہی نہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائے
اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ ملے گا۔ تو اسی در سے۔ اگر یہاں آگئے۔ تو سب کچھ پائے گا۔
خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مُفَرَّق۔

جو وہاں سے ہو یہیں آگئے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | حضرات! ممکن ہے یوں کہہ دے کہ یہ آیت

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیوی زندگی
کے لیے تھی۔ اور اب آپ کے وصال شریف کے بعد اس کا حکم باقی نہیں رہا تو
کے جواب کے لیے حضرت امام قسطلانی شارح بخاری کی کتاب مواہب لدنیہ
ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کہ۔

لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ مِّنْهُم مَّا كَسَبَتْ وَلَا يَنْفَعُ مَمْلُوكٌ
وَلَا يَقَالُ إِنَّ اسْتِغْفَارَ الرَّسُولِ لَهُمْ إِنََّّمَا هُوَ فِي

حَابِ حَيَاتِهِ وَكَتَبَتْ الزَّيَاةُ كَذِبَكَ (مواہب لدنیہ ص ۳۸۴)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم حضور کے وصال کے بعد منقطع نہیں
اور یہ نہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہ گاروں کے لئے
استغفار حضور کے اپنے زمانہ ہی کے لئے تھا اور اب جو زیارت
کے لیے جائیں۔ ان کے لیے نہیں۔“

معلوم ہوا کہ آج بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے معافی چاہنے کے لیے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر حاضری دینا ضروری ہے

ایک دوسرا شبہ اور اس کا ازالہ | اگر کہا جائے کہ گنہ گار مدینہ منورہ نہ
پہنچ سکے وہ کیا کرے تو اس کا جواب

یہ ہے کہ اگر یہ ظاہری حاضری حاصل نہ ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
سبھی ایک معنی میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے حضور کا وسیلہ بھی ایک معنی میں
دیر مصطفیٰ کی حاضری ہی ہے۔ الغرض خدا سے کچھ پانے کے لیے حضور کا
واسطہ ضروری ہے ورنہ نہ

ہے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے

عاشا غلط غلط، یہ ہو س بے بھر کی ہے۔

ایک مثال | میرے بزرگوں اور دوستوں! اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ نے سن
لیا کہ وہ اپنی بخشش و مغفرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے دروازہ کی حاضری کو ضروری فرما رہا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ
سمجھے کہ حضور کے دروازہ پر جانا غیر اللہ کے دروازہ پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ

تو لامکان ہے اور مکان و دروازوں سے منزہ ہے اس نے ہماری آسانی
کے لیے دیر مصطفیٰ ہی کو اپنا دروازہ ٹھہرایا ہے۔ جو اس دروازے پر آئے

گا وہی خدا کو پائے گا۔ ایک مثال عرض کروں۔ نظام عالم کے مشاہدہ سے بات
عیاں ہے کہ کائنات کے باہمی نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ

نے اپنی مخلوق سے منتخب ہستیوں کو دس ایک خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں جیسا کہ اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بادشاہ نے اپنی حدود و مملکت میں تمام اشیاء پر اپنے کے لیے حکام مقرر کر دیئے ہیں۔ اور رعایا کے ہر فرد کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اگر اس کو کوئی ضرورت یا تکلیف پیش آئے۔ تو متعلقہ حاکم کی طرف رجوع کریں مثلاً جووری ہو جائے تو تھانہ دار صاحب کے پاس جا کر فریاد کرے اس سے بھی زیادہ اہم کام ہو۔ تو کمشنر یا وزیر اعلیٰ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کرے۔

وہ اس کی تکلیف کا ازالہ کریں گے یہ بادشاہ کی مرضی و منشاء۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تھانہ دار یا ڈپٹی کمشنر کے پاس کیوں جاؤں۔ جبکہ بادشاہ موجود ہے۔ اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ پاگل ہے کیونکہ بادشاہ کے ضابطہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اس کی منشاء کے خلاف چل رہا ہے۔ بلکہ بادشاہ اُسے اپنے ضابطہ کا باغی قرار دے گا۔ کیونکہ وہ اس کے جاری کردہ حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔

اب اسی مثال کے دوسرے پہلو پر غور فرمائیے جب بادشاہ نے اپنی رعایا کی سہولت کے پیش نظر یہ آسان و سہل ترین طریقہ مقرر فرمایا تو اب جو شخص تھانہ دار یا ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میرا بلا تھ ہے۔ اور جو کچھ ہے۔ بس اسی کے بس میں ہے۔ تو وہ بھی بادشاہ کا باغی ہے کیونکہ بادشاہ کی سلطنت میں اس نے ایک اور بادشاہ تسلیم کر لیا ہے جو مکمل بغاوت ہے۔

اس مثال کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ مطلب و مفہوم خوب واضح ہو جاتا ہے۔ اور کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے۔

ذُكِرَ إِلَهُكُمْ إِذْ أَنْفَسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولَ كَوَجَدُ وَاللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا

وہ اپنی باتوں پر (نا فرمان کر کے) ظلم کریں۔ توبہ محبوب۔
توبہ سے حضور حاضر ہوں۔ پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان
شفاعت فرمائے۔ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا۔
میر بان پائیں گے۔

اس ارشاد پر غور کرنے سے یہ بات عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی
کی سلطنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مقام ہے۔ گویا آپ
کی ذات اللہ تعالیٰ رعایا میں وزیر اعظم ہے کا درجہ لیئے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ۔
نے حضور کو اختیارات خصوصی سے نوازا ہے اور اللہ کی منشاء ہے کہ میرے
بندے جب کوئی قصور کریں اور ان دولت ایمان کو شیطان جیسے ڈاکو کا خطرہ
لاحتی ہو۔ تو سیدھے میرے محبوب کے در دولت پر حاضر ہوں۔ اور وہاں آکر
اپنا استغاثہ دائر کریں۔ تو مجھے وہیں پائیں گے۔

سبحان اللہ! کیا شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ حضرت نے خوب لکھا ہے۔ کہ س۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا
ہمیں بھیگ مانگنے کو ترا آستان بتایا۔

دوسری مثال | ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں۔ میں داتا صاحب
کے عرس میں شرکت کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ ایک

صاحب نے دریافت کیا۔ کہ عرس میں آپ کیوں جا رہے ہیں۔ مولوی
صاحب نے جواب دیا کہ خدا کی رحمت پانے کے لیے، معترض نے کہا خدا کی
رحمت تو ہر جگہ ہے۔ داتا دربار کی کیا خصوصیت؟ مولوی صاحب جواب
دیا۔ ریلوے لائن پشاور سے کراچی تک بچھی ہوئی ہے۔ اور گاڑی اس پر
سے گزرتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے گاڑی پر سوار ہونا ہے تو اس کے لیے اسٹیشن

کی حاضری ضروری ہے اسی طرح خدا کی رحمت اگر چہ ہر جگہ ہے۔ لیکن اس کے حصول کے لیے رحمت کے اسٹیشن بھی ہیں۔ انہیں رحمت کے اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن بھی ہے۔ اور سب سے بڑا رحمت کا اسٹیشن اور جنکشن اسٹیشن جہاں سے رحمت کی کئی لائیں نکلتی ہیں۔ مدینہ منورہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کے حصول کے لیے اس اسٹیشن کی حاضری کو ضروری قرار دیا ہے۔

ایک واقعہ حضرات! آئیے آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمۃ نے یہ روایت اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار پر ایک شتر سوار اعرابی آیا اور اپنی اونٹنی کو بیٹھا کر قبر انوار کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ اور پھر رو رو کر عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ وہ تیرے حضور حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ! میں اس ارشاد کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دریاقدس پر حاضر ہو گیا ہوں۔ میری بخشش فرمائیے اور پھر جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھنے لگا۔

یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ

فطاب من طیبہن القاع والاکھ

نفس الفداء بقرائت ساکتہ

فیہ العفات و فیہ العبود والکرم

(مواہب لدنیہ ص ۳۸ ج ۲)

سبحان اللہ! یہ شعر اتنے مقبول ہوئے۔ کہ ران کو روضہ اقدس پر کندہ کر دیا گیا اور آج بھی یہ شعر روضہ اقدس پر لکھے ہوئے موجود ہیں۔

دوسرا واقعہ ایک اور اعرابی روضہ شریف پر حاضر ہوا۔ اور کیا مزے کی عرض کی۔ کہ:-

اللہم انک امرت بعقیق البعید و هذا حبیبک

وَمَا عِبَادُكَ فَاعْتَقْنِي مِنَ النَّارِ عَلَى قَدْرِ حَبِيبِكَ .

فَهَتِفْ هَاتِفٌ - يَا هَذَا تَسْأَلُ الْعَتَقَ وَحَدَّكَ هَلَا

سَأَلْتُ بِجَمِيعِ الْخَلْقِ إِذَا هَبْ فَقَدْ اعْتَقْنَاكَ مِنَ النَّارِ

(صفحہ مذکور)

اے اللہ تو نے حکم دیا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ یہ تیرا حبیب ہے۔ اور میں تیرا

غلام ہوں۔ پس اپنے حبیب کی قبر پر اپنے اس غلام کو آگ سے آزاد

کرے۔ ہاتف سے آواز آئی اے صرف اپنی آزادی چاہنے والے۔ تو

ساری مخلوق کی آزادی کیوں نہ چاہی۔ جا تجھے آگ سے آزاد کر دیا

تیسرا واقعہ | ایک تیسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ ایمان افروز ہے۔ کہ ایک اعرابی

قبر انوار پر حاضر ہوا۔ اور عرض کی۔ کہ اے اللہ! میں تیرا غلام ہوں

اور یہ تیرا حبیب ہے۔ اور شیطان تیرا دشمن ہے

۔ الہی! اگر تو نے مجھے بخش دیا۔ تو تیرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تیرا حبیب خوش

ہو جائے گا۔ اور تیرا دشمن ناراض ہو جائے گا۔ تیرا حبیب رنجیدہ ہو گا۔ اور تیرا دشمن غمناک

ہو جائے گا۔ ہاتف سے آواز آئی۔ ہم اپنے حبیب کو ناخوش اور دشمن کو خوش نہیں

کرنا چاہتے۔ جا تجھے بخشا۔

پڑھیے درود شریف۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

ہاں تو بجا نیو ارج میں جان اس وقت پڑتی ہے جب درود مصطفیٰ کی حاضری

بھی ہو۔ ورنہ یہ ایک بے مقصد سفر ہے۔ اور حقیقت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت

نے لکھی ہے۔ کہ

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منیٰ ! !

لولاک و اے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔

خدا تعالیٰ کر دے کہ در رحمتیں نازل اعلیٰ حضرت پر۔ ایک دوسری جگہ کیا ایمان
افروز شجر لکھا۔ کہ۔

حاجیو آؤ شہنشاہ کار و منہ دیکھو
کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو

بھائیو! روضہ انور کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں
ستر ہزار فرشتے ہر وقت حاضر رہ کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں ستر ہزار
صبح آتے ہیں۔ عصر تک رہتے ہیں۔ عصر کے وقت یہ بدل جاتے ہیں ستر ہزار۔
دوسرے آجاتے ہیں۔ یونہی قیامت بدلی ہوتی رہے گی۔ اور جو ایک بار آئے
دوبارہ نہ آئینگے کہ منظور ان سب فرشتوں کو میاں کی حاضری سے مشرف فرمانا ہے
(مشکوٰۃ شریف)

بھائیو! وہ مقدس و ارفع مقام جہاں ہر روز ستر ستر فرشتے حاضری دیتے ہوں
اس جگہ حاضری کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے۔

افضل حضرات! کعبہ شریف اور روضہ شریف میں سے افضل کون سی جگہ
ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ لیکن محدثین کرام نے اس خاص جگہ کو
جس حصہ زمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم النور الممتلئ ہے۔ کعبہ و عرش سے بھی افضل
قرار دیا ہے میں یہاں اعلیٰ حضرت کے چند ماشقانہ اور محبت بھرے اشار سنانا چاہتا
ہوں۔ جن میں اعلیٰ حضرت نے ایک عجیب انداز اور انوکھی طرز سے یہ ثابت کیا ہے
کہ قبر شریف کعبہ سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ۔

کعبہ دہن ہے تربت اطہر نئی دہن

وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے

یعنی کعبہ کو ایک دہن تصور کر لیجیے۔ اور قبر انور کو نئی دہن دونوں دہنوں کا
مقدس و دلہا کی یہ دونوں دہنیں حین و جمال کی پیکر ہیں۔ ایک اور رشک آفتاب
ہے۔ تو دوسری غیرت قمر ہے۔

دونو بنی سبیل ایلی بنی مکر!

جوہری کے پاس ہے وہ ہباگن کنور کی ہے
فرماتے ہیں۔ جن و جمال میں تو دونوں یکتا ہیں۔ مگر ان میں سے خوش قسمت کون
سی دلہن ہے! فرمایا! وہ جس کے پاس دو لہار ہوتا ہے۔ اور وہ قبر النور ہے۔
سبحان اللہ! کیا عجیب انذار ہے پھر فرمایا۔

سر سبز وصل وہ ہے۔ سیاہ پوش جبر یہ
چمکی ڈرو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے
یعنی دیکھو لو۔ کعبہ شریف کا غلاف کالا ہے۔ یعنی وہ سیاہ پوش ہے۔ کیونکہ
وہ دلہا کے فراق میں ہے اور قبر النور کا غلاف سبز ہے۔ کیونکہ وہ وصال کے
مزے لوٹ رہی ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ خوش قسمت وہی ہے۔ جس کے پاس
دو لہار ہوتا ہے۔

پڑھیے درود شریف

الْقَبْلُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْقَبْلُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
بہر حال اس خدا کا شکر ہے۔ جس نے ہم گناہگاروں کی مغفرت کے لئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا حکم دیا۔ اور نجات کا سامان پیدا۔
فرمایا :-

وَإِذَا دُعِيَ إِلَى الْمَلَأِ الْفَرَسِ فَلْيُجِبْ

نانواں خطاب (۹)

ذکرِ مصطفیٰ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَشِّرْكَ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

فَاذْكُرُواْ الْاَیَّامَ الَّتِیْ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ ۝

”اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تاکہ تمھارا مہل ہو۔“

حضرات اربع الاول شریف کا ہینے آنے والا ہے۔ اور میں اس مبارک ہینے
کی خوشی میں اسی ہینے سے ”ذکرِ مصطفیٰ“ کے عنوان پر خطاب شروع کر رہا ہوں
کچھ ذکرِ مصطفیٰ اس ہینے میں سینے۔ اور پھر یہ ذکر پاک تفصیل کے ساتھ اگلے

ہینے۔ ریح الاول شریف میں سینے گا۔ آئیے پہلے سب مل کر پڑھیں۔

کر ذکر مصطفیٰ

پیدا ہوئے ہیں فخرِ رسل سیدِ الورعی ————— کر ذکر مصطفیٰ !
 نورِ خدا ہے جن کا لقب ہیں وہ مرثقا ————— کر ذکر مصطفیٰ !
 آنے سے ان کے مرث گئی ظلمت جہاں کی ————— پھیلی ہے روشنی
 نورِ خدا کے نور کی ہے چار سو ضیا۔ ————— کر ذکر مصطفیٰ !
 ایمان کی ہے جان محبت حضور کی ————— پس ہے یہ لازمی
 الفت رہے حضور کی دل میں ترے سدا ————— کر ذکر مصطفیٰ
 کیوں سامعین بیٹھ کے پڑھتے نہیں درود ————— رحمت کا بود و نمود
 باتیں نہ کر کہ ہوتا ہے ذکرِ شبہ ہدی ————— کر ذکر مصطفیٰ

(صلی اللہ علیہ وسلم)

میرے بزرگوار دوستو! اور عزیزو! میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں حکم فرما رہا ہے۔ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کوئی بھی اسکا انکار نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ کی سب سے بڑی اور سب نعمتوں سے اعلیٰ وارفع نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔ خدا تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ سب نعمتیں فانی ہیں۔ مرنے بعد وہ ساتھ نہ دیں گی۔ مگر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام بحضور کی ذاتِ اقدس پر کہ یہ لاکھوں ایک ایسی باقی نعمت ہے۔ جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ نزعِ قبر حشر اور حنت و دروغ میں ہر جگہ کام آئے گی۔

نزع میں، گور میں میزان پہ سر مل پہ کہیں
 نہ پھٹے ہاتھ سے ادا مان مٹے تیرا

بجایو! اس نعمتِ عظمیٰ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور ساتھ نہ چھوڑا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد | آئیے! میں آپ کو حضور

ارشاد سناؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کی۔ یا رسول اللہ! قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے گا۔ حضور نے فرمایا۔ ہاں میں کروں گا۔ حضرت انس نے فرمایا۔ حضور! قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا۔

أَطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصُّرَاطِ

سب سے پہلے مجھے پہل صراط پر تلاش کرنا۔ عرض کیا۔ حضور! اگر آپ نہ مل سکیں تو پھر کہاں تلاش کروں؟۔ فرمایا،۔

فَاَطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ

پھر مجھے میزان پر تلاش کرنا۔ عرض کیا۔ حضور! اگر وہاں بھی آپ نہ مل سکیں تو؟ فرمایا،۔

فَاَطْلُبُنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ

الْمَوَاطِنَ۔ (مشکوٰۃ شریف مشتمل)

پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ کہ ان تینوں مقامات سے کسی کسی مقام پر میں ضرور ملوں گا۔

پڑھیے درود شریف

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

سبحان اللہ! کیا ہی نعمتِ عظمیٰ ہے۔ کہ اپنی امت کے لئے حضور یا پہل صراط پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور اپنے غلاموں کے لئے ربِّ سلیم فرماتے ہوئے

غلاموں کو پل پر سے گزرتے ہوں گے۔ اسی بڑے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ:-

رضائیل سے اب وہ وجد کرتے گزریئے

کہ ہے رَبِّ سُبْحٰنَہٗ صَدائے محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا آپ میزان کے پاس تشریف فرما ہو کر اپنے غلام کے نیک اعمال کا پلہ بھاری فرماتے ہوں ہونگے۔ اور یا پھر حوض کوثر پر تشریف فرما ہو کر پیاسے غلاموں کو پانی پلاتے ہوں گے اور منظر یہ ہوگا۔

ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا

پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں

اس موقع پر شاعر کے چند شعر یاد آئے۔ شاعر لکھتا ہے:-

گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی

اور بھیجے پکڑنے کیلئے اسی نے سپاہی

اُس وقت میں چلاؤں گا اور دوڑ گا دہائی

ٹھہرو! میں فرما اپنے محمدؐ کو بلانوں

شاعر لکھتا ہے میں حضور کو پکاروں گا۔ تو ہے

آئینگی شہ والامد کرنے اُسی دم

فرمائیں گے اے امتی کر تو نہ کوئی غم

میں آیا ہوں بن کر ترا مونس ترا ہمد

آجھ کو میں اس کلی اقدس میں چھپالوں

حضور مجھے اپنی کالی کلی میں چھپالیں گے۔ اور تو اس مقدس کلی کی پناہ میں

آگیا۔ تو مولا حسن علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

دُسونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی

وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا

بھائیو! ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ایک ایسی

نعمت ہیں جو یہاں بھی ہمارے کام آتی ہے۔ اور وہاں بھی کام آئیگی ہم یہاں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اور وہاں بھی آج رات سے بے نیاز رہنے والوں کو کل پتہ چلے گا۔ کہ بغیر ان کی مدد کے نجات مشکل ہے اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ

آج رے اُن کی پناہ آج مدد مانگ اُن سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک ایسی نعمت ہیں جو باقی ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گی۔“

نعمت کو نعمت بنانا دینے والے | دوسرے یہ کہ دوسری نعمتیں اسی وقت نعمتیں ہوں گی۔ جب کہ ان

استعمال صحیح ہو۔ ورنہ ہر نعمت، زحمت بن جائے گی۔ مثلاً تلوار اگر دشمن کو مارے گی تو نعمت ہے۔ اور اگر اپنے دوست کو مارے تو زحمت ہے اسی طرح ہاتھ پاؤں سر وغیرہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان اعضاء کو اگر پچھے کاموں میں اگر لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً سر ہی کو لپیٹ لیا۔ یہ سر اگر بتوں کے آگے جھکتا تو جہنم میں لے جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خدا کے آگے جھکا دیا۔ اب یہ جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح دیگر اعضاء سے بڑے کام صادر ہوئے۔ تو موجب عذاب بن گئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیک کاموں میں لگا کر موجب اجر و ثواب بنا دیا۔

معلوم ہوا کہ ان نعمتوں کو نعمت اگر بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضور کی ہدایات سے الگ ہو جانے سے یہ نعمتیں زحمت اور موجب عذاب بن جاتی ہیں۔

قیامت کے روز | علاوہ ازیں یہ ہمارے اعضاء ہاتھ پیر وغیرہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن کل قیامت کے روز یہی ہمارے

دشمن ہو جائیں گے۔ اور ہمارے محبوب ظاہر کرنے لگیں گے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (پک، ۱۰، ۹۷)

جس دن اُن پر گواہی دیں گی۔ ان کی زبانیں۔ اور ان کے ہاتھ اور
ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔

دیکھا آپ نے؟ یہی نعمتیں کل ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں گی۔ یہ
ہمارے اعضاء دلوں نے لگیں گے۔ اور بتانے لگیں گے، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ
فلاں فلاں بے کام کئے۔ لیکن ہزار بار درود و سلام اس نعمت عظمیٰ
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہ آپ قیامت کے روز بھی ہم گنہگاروں
کی رہائی و نجات کے لیے شفاعت پر کمر بستہ ہو جائیں اور صورت حال یہ
ہو گی کہ

پیش حق مشرودہ شفاعت کا سنا تے جائیں گے
آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے
مسلمانوں! انہوں بار شکر کرو۔ اس رب کریم کا جس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ بخشی
جو کل قیامت کے روز گریہ فرمائیں گے صرف اس لیے کہ ہم کو گنہگاروں کی نجات
ہو جائے۔ ہمیں ہنسانے کے لیے آپ گریہ فرمائیں گے ہزار بار سلام اس دامن
محبوب پر جس کی وسعت کا یہ عالم ہے۔ کہ

دستیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو
جرم کھتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے

اور کیا خوب فرمایا۔ کہ
خاک افتادوں اُن کے آنے ہی کی دیر ہے
آپ گر کر سہلے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے

آئیے قیامت کے روز جو کچھ ہونے والا ہے اور
حضور سجدے میں حضور اپنی امت کی جس طرح شفاعت فرمائیں گے

اس کی تفصیل خود حضور ہی کی زبانِ انور سے سینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب لوگ حیران و مضطرب ہوں گے اور ان میں کھلبلی پئی ہوگی۔ اور سب متحیر ہوں گے۔ کہ آج کے دن کون ہماری مدد کرے۔ تو سب لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام شفاعت کرنے انکار فرمادیں گے، اور فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ تو آپ بھی انکار فرمادیں گے۔ تو آپ اور فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ بھی انکار فرمادیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا فرمائیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار فرمادیں گے اور فرمائیں کہ شفاعت مطلوب ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ تو میں یوں فرماؤں گا۔

أَنَا لَهَا

ہاں میں شفاعت کے لیے ہوں

سبحان اللہ! کیا شانِ کرام ہے کہ جہاں سارے نبی شفاعت کرنے سے انکار فرمادیں گے۔ وہاں ہمارے نبی آنا کہہ۔ فرما کہ شفاعت فرمانے پر کمر بستہ ہو جائیں گے حضور فرماتے ہیں۔ پھر میں خدا تعالیٰ سے اذن مانگ کر اور اذن پا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و اکروں گا۔ اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمِعُ وَسَنْ تَعطَا
 اَشْفَعُ تَشْفَعُ۔

اے خدا! اپنا سراٹھا۔ کہو۔ سنا جائے گا۔ مانگ۔ دیا جائے گا اور شفاعت
کرو قبول کروں گا۔ تو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جب مجھ سے یوں فرمائے گا کہ جو
مانگو دوں گا۔ اور جو شفاعت کرو قبول کروں گا۔ تو۔

خَاخُوْلُ يَا رَبِّ اُمْتِيْ اُمْتِيْ

پس میں کہوں گا۔ اے رب! میری امت کو بخش۔ میری امت کو بخش۔
حضور فرماتے ہیں۔ پھر خدا مجھ سے فرمائے گا۔

اِنْطَلِقْ خَاخِرُجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
اَوْ خَرَدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ -

جاؤ اور جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہے اے نکال لو۔
حضور فرماتے ہیں۔

خَاخَطْلِقْ فَاَنْفَعَنَّ

پس میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۴۸)

یعنی کنہ گاروں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔

سیدنا اللہ! کیا شانِ شفاعت و رحمت ہے۔ اور حضور کا وجود باوجود اللہ کی
کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ یہاں بھی ہماری یاری اور وہاں بھی ہماری غمخواری۔ اس
موقعہ پر حضرت مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ کی ایک نعمت سنئے۔ فرماتے ہیں۔

دکھائی جائے گی عشر میں شانِ محبوبی

کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہو گا!

خدا نے پاک کی چاہیں گے اگلے پھیلے خوشی

خدا نے پاک کی خوشی ان کی چاہتا ہو گا

کسی کے پاؤں کی بیٹری یہ کاٹتے ہوں گے

کو لائیر غم ان کو پکارتا ہو گا!
 کسی طرف سے مدد آئے گی حضور آؤ
 نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہو گا
 کسی کے پلٹے پہ یہ ہوں گے وقت و زن عمل
 کوئی امید سے منہ اُن کا تک رہا ہو گا!
 کوئی کہے گا دہائی بے یا رسول اللہ!
 تو کوئی مقام کے دامن چل گیا ہو گا
 عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے
 خدا گواہ یہی حال آپ کا ہو گا!
 کہیں گے اور نبی زِدْهُمْ اِلٰی نَعْمَتِی
 میرے حضور کے لب پہ اَنَا لَهَا ہو گا
 دعائے امت بدکار و در لب ہو گی
 خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہو گا

پڑھیے ورو و شریف

مسلمانو! دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ شفاعت و رحمت کو خدا
 ہم اس نعمت عظمیٰ کا عمر بھر شکر کرتے رہیں گے تو بھی حق شکر ادا نہ ہو ایسی نعمت
 جو سراپا رحمت و برکت ہے۔ اور یہاں وہاں ہر جگہ کام آنے والی ہے۔
 بھائیو! یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا بال بال شریف ہمارے لیے
بال مبارک اور موجب نجات ہے۔ بزرگانِ دین کا ایک ارشاد ہے
 اور اپنے اسلاف علیہم الرحمۃ کا مبارک عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں

كُوْنُوْكُمْ شُهْرًا سَعِيْلًا اِلٰلٰہِ صَلَی اللہُ
 عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ اَوْ عَصَاہٗ اَوْ سُوْطَہٗ عَلٰی
 قَبْرِ عَاصٍ لَّنَجَّا ذٰلِكَ الْعَاصِیَ بِبَرَكَاتِ

تِلْكَ الدَّخِيلَةُ مِنَ الْعَذَابِ إِنْ كَانَ
فِي دَارِإِنْسَانٍ أَوْ بَلَدَةٍ لَا يُصْنَبُ سَكَانُهَا
بِلَاءٌ بِبِرْكَةٍ فَإِنْ لَمْ تَشْعُرْ فَايَمِ -

(روح البیان ص ۹۲۲ ج ۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف یا عصا شریف - یا آپ کا درّہ
شریف اگر کسی گنہ گار کی قبر پر رکھ کر دیا جائے تو ان کی برکات سے
وہ گنہ گار عذاب سے نجات پائے گا اور اگر ان میں سے کوئی چیز
کسی گھر یا شہر میں ہوگی، تو اس کے رہنے والے اس برکت سے ہر
بلاء سے محفوظ رہیں گے اگرچہ انہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ان کے گھر میں موجود ہے۔
سبحان اللہ! کیا رحمت و برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال
مبارک - عصا مبارک، یا درّہ مبارک کی بھی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے
بھائیو! جس کے بال شریف اور عصا شریف کی یہ شان برکت ہے - بھلا وہ خود
وجود باوجود کیوں نہ واقع البلاء ہو گا۔ اور قیامت کے روز اس وجود باوجود
کا سرانور امت کے لیے جب سجدے میں جھک جائے گا۔ تو امت سے عذاب
کیوں نہ ٹلے گا؟

ناقد شناس | حضرات! آج کل یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ یہ برکت
درکت اور خدا کے سوا کسی دوسرے کا واقع البلاء
ہونا کوئی چیز نہیں۔ کسی بال یا عصا میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے
لگ جانے سے عذاب ٹل جائے۔ افسوس اس قسم کی باتیں کرنے والوں نے
اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہی نہ جانی۔ ایک زخم پر اگر زہک مرہم لگ جائے۔
تو زخم کے عذاب سے نجات مل جاتا۔ مان لیا جائے۔ امرت دھارا پیٹ
میں چلا جائے۔ تو پیٹ کے درد درد اور کئی دردوں کے عذاب سے

ربانی تسلیم کر لی جائے لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یا عصا،
 مبارک کے قبر سے لگ جائے عذاب کا ٹلنا تسلیم نہ کیا جائے۔
 اے تجھ کو کھائے تب سفر تیرے دل میں کس سے بنار ہے
 بھائیو! اسی طرح حضور صلی اللہ وسلم کی اتباع نہ کرنا اور حضور کے احکام
 اور ارشادات کی تعمیل نہ کرنا بھی بہت بڑی ناقدر شناسی ہے۔ دیکھئے اعضاء
 جسم ہاتھ پیر آنکھ، کان وغیرہ کا جو فانی نعمتیں ہیں۔ ہم کس طرح خیال رکھتے ہیں۔
 آنکھ کو ہر تکلیف سے بچاتے اور دھتاناں سے بچاتے ہیں۔ اور نہیں چاہتے
 کہ ہمارے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمتِ عظمیٰ اور باقی نعمت ہیں۔ ان کے ارشادات پر نہ چل
 کر ہم انہیں ناراض کر لیتے ہیں۔ اور ان کی مرضی کو ہم نہیں اپناتے، نماز روزہ
 حج و زکوٰۃ اور دیگر شرعی احکام کی تعمیل نہ کرتا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ناراض کر لینا ہے۔ افسوس! ہزار بار افسوس ایسی ذہنیت پر کہ آنکھ، کان،
 اور ہاتھ پیروں کی حفاظت کے لئے تو مت نئے قیمتی سامان تیار کیئے جائیں
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حفاظت تو درکنار خود ان احکام میں
 کتر بیونیت شروع کر دی جائے۔

لطفیہ | آج کل ماڈرن افراد کا جو سلوک مذہب سے ہے وہ ایک لطیفہ
 کے مطابق ہے ایک شخص نے شاعروں کے محلے میں مچھلی کی دکان
 کھلی۔ اور اس پر ایک بورڈ لکھوا کر لگایا

اس جگہ تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے

ایک شاعر گاہک نے اس سے کہا "تازہ کا لفظ زائد ہے سب جانتے
 ہیں کہ مچھلی تازہ ہی فروخت ہوتی ہے۔ دکان دار نے گاہک کا مشورہ مان کر
 تازہ کا لفظ مٹا دیا۔ دوسرے دن ایک دوسرا شاعر گاہک آیا اور کہنے لگا اس
 عبارت میں "اس جگہ زائد ہے سب جانتے ہیں کہ مچھلی اس جگہ فروخت ہوتی

ہے۔ لہذا، اس جگہ، کو مٹا دو۔ دو کا نڈار نے یہ لفظ بھی مٹا دیا۔ تیسرے روز ایک نیا شاعر آیا۔ اور پھلی خریدتے وقت بولا۔ لفظ ”فروخت“ زائد ہے سب لوگوں کو معلوم ہے۔ کہ اس جگہ پھلی فروخت ہی ہوتی ہے۔ نہ کہ خیرات دی جاتی ہے۔ لہذا فروخت کو مٹا دو، دو کا نڈار نے ”فروخت“ بھی مٹا دیا۔ بورڈ پر اب صرف ”پھلی“ لکھا رہ گیا۔ چوتھے دن ایک اور شاعر آیا۔ اور بولا لفظ ”پھلی“ غیر ضروری ہے پھلی کی بوسب کو بتا دیتی ہے۔ کہ یہاں پر پھلی ”نہی“ مٹا دیا۔ اور اب وہاں صرف ایک خالی بورڈ رکھا تھا۔ اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ کہ یہاں کیا یکتا ہے۔

بھائیو! کچھ اسی طرح اُن ماڈرن مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ جو ”اسلامی بورڈ“ کو دیکھ کر اپنی اپنی ترمیمیں پیش کر رہے ہیں۔ کسی کو دائرہ زائد نظر آ رہی ہے کوئی نماز روزہ اور زکوٰۃ کو ضروری بتا ہے۔ اور کوئی صدقہ و خیرات کو بیکار کہہ رہا ہے۔ اور کوئی حج و قربانی کو اسراف و فضول بتا کر اُسے کھرچ ڈالنے کی تلقین کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ان روشن خیالوں اور تہذیب نو کی غزل کے شاعروں کے مشوروں پر عمل کرنے سے نتیجہ ہی نکلے گا۔ کہ یہ صاحب ہیں کون! میں نے لکھا ہے کہ

نئی تہذیب کے کھائے جو جھٹکے
رہتی سے رہے ہر وقت بھٹکے
سے پورے نہ اب ارکان دین بھی
ہو ا مذہب بھی ٹیڈی اب تو کھٹ کے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے جس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقہ میں ہیں حضور کی ذات گرامی اگر نہ ہوتی۔ تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ ہونہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ ہونہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔
جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔

قاسم نعم حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں آپ ہی کے ہاتھوں ملتی ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کے حضور ہی قاسم ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔
 اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ . (مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۷)
 سوائے اس کے نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ دینے

والا ہے۔“

یعنی اللہ کی عطاؤں اور نعمتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں۔“
 بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاسم ہونے کو کسی خاص چیز سے مقید کر کے نہیں فرمایا۔ کہ فلاں چیز کا میں قاسم ہوں۔ اور فلاں کا نہیں۔ بلکہ آپ نے کسی زمانے یا وقت یا کسی اور چیز کی قید کے بغیر علی الاطلاق فرمایا۔ کہ خدا تعالیٰ ہر نعمت کا دینے والا ہے۔ اور تقسیم کرنے والا اُس کا میں ہوں۔ گو یا ہر وہ نعمت جو خدا عطا فرماتا ہے۔ اس کی تقسیم میرے ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا دینے والا خدا ہی ہے۔ پس جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ ان کی تقسیم کرنے والے حضور ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اگر حضور کی تقسیم کو کسی خاص چیز سے مقید مانا جائے گا۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عطا کو بھی مقید ماننا پڑے گا۔ افسوس کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو محدود فی العلم بتانے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم صرف علم کے لیے کیے ہوئے ہے۔ یعنی حضور علم و فہم ہی تقسیم فرماتے ہیں بھائیو! اگر اس تحدید کو مان لیا جائے تو پھر اسی حدیث کے مطابق خدا کی عطا کو بھی محدود فی العلم ماننا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ خدا بھی صرف علم ہی دیتا ہے۔ اور کچھ نہیں دیتا۔ اور اگر یہ بات صحیح نہیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ خدا سب کچھ دیتا ہے تو پھر یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضور سب کچھ تقسیم فرماتے ہیں۔“

بھائیو! خوب یاد رکھو۔ خدا تعالیٰ کی شان و عظمت کا ظہور حضور ہی کے ذریعے

ہوتا ہے حضور نبی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف و کمالات خدا نے عطا فرمائے ہیں۔ ان پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانا ہے۔ اور ان کے انکار سے خدا کا انکار لازم آتا ہے۔ اور بقول نبی حضرت

منکر ان سے کیا پھر اللہ ہی سے وہ پھر گیا

ایسا شخص خدا تعالیٰ سے بھی بے تعلق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم نعم نہ ماننے کے خط میں اللہ تعالیٰ کی عطا نعم کا بھی انکار آتا ہے۔ لہذا میرے بزرگوار خدا کی عظمت حقیقی کو ماننا ہے۔ تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد عظمت کو پہلے مانئے۔ ورنہ صورت یہ بن جائے گی۔ کہ

اے منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر

بھڑ میں ہاتھ سے کجنت کے ایمان گیا

حضرات ابدا تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے

کہ اس نے اپنے ذکر میں اپنے محبوب کو ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور اپنے محبوب سے اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ کہ

اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ (مواہب لدنیہ مش ۱۲)

جب میں ذکر کیا جاؤں۔ تو تو بھی میرے ساتھ

ذکر کیا جائے گا۔

یعنی میرا ذکر کرنے والا تیرا ذکر بھی میرے ساتھ کرے گا۔ جو شخص تیرا ذکر نہ کرے گا۔ وہ میرا ہزار بار ذکر کرے۔ اس کا ایسا ذکر ہرگز قبول نہ ہوگا۔

بھائیو! اس وعدہ حق کے مطابق دیکھ لو۔ کوئی بھی تو ایسا مقام نہیں جہاں ذکر خدا ہو۔ اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ کلمہ شریف پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ تو حیدر خدا کے ساتھ ہی۔ رسالت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ مؤذن کی اذانوں میں خطیب کے بیانوں میں۔ دعاؤں اور التجاؤں میں۔ الغرض ہر جگہ اور ہر مقام میں ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ اسی طرح جہاں نام خدا مکتوب ہو وہاں

اسم مصطفیٰ بھی مکتوب نظر آتا ہے۔ مسجدوں میں یا اللہ اگر لکھا ہوتا ہے تو یا نہ بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر خدا کا اپنے محبوب سے پیار دیکھئے کہ اگر کسی نے یا محمد میں سے حرف ”یا“ کو الگ کر کے صرف ”محمد“ لکھا ہے تو خدا نے اپنے نام کے ساتھ بھی حرف ”یا“ نہیں رہنے دیا۔ یعنی صرف ”محمد“ لکھنے والے ”اللہ“ کا نام لکھیں گے۔ تو وہ بھی بغیر ”یا“ لکھیں گے۔ آپ یہ کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ حضور کا نام تو بغیر ”یا“ کے لکھا ہو۔ اور اللہ کا نام ”یا“ کے ساتھ لکھا ہو۔ نہیں۔ بلکہ اگر حرف ”یا“ ہوگا۔ تو تعجب تو عربیہ و محبوب دونوں کے ناموں کے ساتھ۔ اور اگر نہیں تو دونوں ناموں کے ساتھ نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ہمہ گیری اور رفعت کا یہ عالم ہے کہ شہروں۔ آبادیوں۔ جنگلوں، اور صحراؤں میں بھی اس نام پاک کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس ذکر پاک کو اپنی مسجدوں سے گھر چاٹا سکے۔ بعض محلوں اس نام پاک کو اپنی مسجدوں سے گھر چا۔ تو یہ نام پاک دو کافوں۔ گھروں اور بسوں تک میں لکھا نظر آئے گا

لطیفہ | ایک صاحب جو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے مخالف تھے جس میں یا اللہ۔ یا محمد لکھا ہو۔ ایک ایسی بس میں سفر کر رہے تھے جس کے اندر سامنے کے حصے پر نمایاں حروف میں لکھا تھا۔

بِأَلَدِهِ ————— يَا مُحَمَّد

ایک واقف حال نے ان سے کہا کہ جناب! آپ کو تو ایسی بس میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں یا اللہ، یا محمد لکھا ہوا ہے۔ وہ صاحب جواب کیا دیتے۔ کہسار نے سے ہو کر خاموش رہ گئے۔

یار حمزہ | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ حرف ”یا“ نہ لکھنے والوں کی ایک مسجد میں یار حمزہ لکھا دیکھا۔ تو میں نے جمعہ کے ایک بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

قدرت اور اپنے محبوب سے محبت کا کرشمہ دیکھئے کہ منکرین سے بھی اپنے محبوب کے نام کے ساتھ حرف "یا" لکھواڈالا۔ اور وہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام رؤف و رحیم بھی رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ مَّلِكٌ مَّا عَنِتُّمْ

حَدِيثٌ عَلَيْكُمْ بِأَلْسِنَةِ مِّنْ رَّوَدَتْ رَحِيمٌ

دیکھ لیجئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رؤف بھی فرمایا ہے۔ اور رحیم بھی۔ گویا حضور رحیم بھی ہیں۔ تو منکرین سے خدا تعالیٰ نے اپنے نام رحمن کے ساتھ "یا" لکھوا کر پھر اپنے محبوب کا نام "رحیم بھی" یا، کے ساتھ لکھوایا۔ اور انہیں پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ ہم جن کے ساتھ "یا" لکھنے کے روادار نہیں۔ قدرت نے اپنی انہی کے ایک دوسرے نام کے ساتھ یہ حرف "یا" لکھوا کر بتایا ہے کہ اسے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اُسے منظور بڑھانا تیرا

ہاں تو بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں۔ اور اللہ کی ہر نعمت کے قاسم ہیں۔ حتیٰ کہ آپ جنت کے بھی قاسم ہیں۔ چنانچہ محدثین کرام علیہم الرحمۃ لے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ابوالقاسم ہے۔ اس لئے ہے کہ حضور کے بڑے صاحبزادے نام قاسم تھا۔ اس لئے بھی کہ۔

لَآئِنَّهُ يَفْقَهُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا۔

کیونکہ آپ جنتوں میں جنت تقسیم فرمانے والے ہیں۔

(طحاوی علی المراقی ص ۷)

معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی جملہ نعمتوں کے حتیٰ کہ جنت کے بھی قاسم ہیں۔ بھائیو! پھر کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاق ہوں خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے

اَوْرَبِ الْعَرْشِ حَسْبُ كَوْمَا اَنْ سَعَىٰ
 بنتی ہے کونین میں نہت رسول اللہ کی
 وہ جہنم میں گیا جو اُن سے مستغنی ہوا
 ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی
 حضرات! اپنا ایمان رکھیے۔ کہ ہمارے حضور اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ ہمیں
 حضور سے سب کچھ ملا۔ اور ملتا ہے۔ وہ کیا ہے۔ جو درِ مصطفیٰ سے نہیں ملتا
 کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں
 دنیا تیری گلی میں عقبے تیری گلی میں
 آئیے چند ایک احادیث آپ کو سناؤں حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے عرض کی۔ یا رسول اللہ مجھے نسیان کی شکایت ہے۔ آپ سے
 حدیثیں سناتا ہوں۔ اور بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا۔ اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے
 چادر بچھا دی۔ تو۔

فَعَرَفَتْ بِمَدِّ يَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ كَضُمَّهُ

حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈال دیا۔ اور فرمایا اب اس
 چادر کو سینے سے لگا لو۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا

فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدَ ذَلِكَ - (بخاری شریف ج ۲، ح ۲۱۲۰، ح ۲۱۲۱)

پھر میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

سبحان اللہ! کیا شانِ کرم و عطا ہے۔ کہ قوتِ حافظہ جو ایک بہت بڑی
 نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہ کو عطا فرمادی۔ بظاہر
 دیکھنے میں حضور نے اپنے خالی ہاتھوں سے چادر میں کچھ ڈالا۔ مگر حقیقت میں
 نعمتِ حافظہ نعمتِ بخش ہاتھوں سے عطا فرمادی۔

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
 دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں
 اور سینے۔ ایک صحابی کا بیٹا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اُسے لے کر
 حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

دولت عقل

فَسَمَحَ وَنَجَّاهُ وَدَعَا لَهُ فَلَكَ يَكُنْ فِي التَّوْحِيدِ أَحَدًا بَعْدَ

دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَقَلُ مِنْهُ.

تو حضور نے اس کے منہ پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ اور دعا کی تو اس لڑکے
 میں اتنی عقل پیدا ہو گئی کہ سارے وفد میں اس سے زیادہ عقلمند کوئی
 نہ تھا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۴۲۹)

کر وڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن سے نعمت عقل بھی ملتی ہے
 پھر کتنے بے عقل ہیں وہ جہنوں نے عمر بھر کبھی کوئی عقل کی بات نہ کی ہو۔ اور شل
 بننے لگتے ہیں اُس ذات والامفات کے جن کے ہاتھ مبارک سے عقل بھی ملتی
 ہے۔

ایک اور حدیث سنئے حضرت مالک بن عمیر رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر
 اور واڑمی پر ہاتھ پھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ رحمت کے پھرنے
 سے حضرت مالک نے عمر بہت طویل پائی۔ حتیٰ کہ آپ کے سارے بال سفید ہو
 گئے۔ لیکن۔

مَا شَابَتْ مَوْصَعُ بَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سر اور واڑمی کے جس حصہ پر حضور کا ہاتھ مبارک پھرا تھا۔ اتنا حصہ
 سفیدی سے محفوظ رہا۔ اور وہ سیاہ ہی رہا۔

(حجۃ اللہ علی العالمین ص ۴۲۹)

سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ ان مبارک ہاتھوں کی کہ ان سے دولت شباب

بھی ملتی ہے۔ میرے بھائیو! یہ حضور کے ہاتھ ہیں، کہ قوتِ حافظہ سے مردم کے لئے انہیں۔ تو نعمتِ حافظہ عطا کر دیں، دیوانے کے منہ پر پھریں۔ تو اُسے نعمتِ عقل مل جائے۔ اور بوڑھے کے سر پر پھریں۔ تو دولتِ شباب مل جائے۔ اور ایک آج کل کے ہاتھ بھی ہیں۔ جس کی حدیب سے لگ جائیں۔ وہ حدیبِ غالی ہو جائے ایسے ہاتھوں والے اگر انبیاءِ کرام کی مثل بننے لگیں۔ تو کس قدر ظلم کی بات ہے۔

ہاں تو بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور آیت کریمہ جو میں نے ابتداءً خطاب میں پڑھی ہے۔ اس میں خدا کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اس ارشاد کے مطابق ذکرِ مصطفیٰ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے۔ یاد رکھیے ذکرِ مصطفیٰ ایک ایسی ذی عظمت چیز ہے کہ خود خدا تعالیٰ بھی ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ روزِ ازل میں إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے مطابق نبیوں کی عقل میں خدا تعالیٰ نے حضور کا ذکر فرمایا۔ انبیاءِ کرام علیہم السلام ہمارے حضور کا ذکر فرماتے رہے۔ اور اپنی اپنی امتوں کو حضور کے اوصاف و کمالات سناتے رہے، صحابہ کرام کا بھی دن رات کا یہی شغل مبارک تھا۔ پھر آج ہم غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ حضور کا ذکر خیر نہیں سنائیں۔ اور آپ کے فیوض و برکات اور فضائل و کمالات کا چرچا کریں۔

بھائیو! جب یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ ہمارے حضور اللہ کی سب

جلسہ جلوس | نعمتوں سے بڑی نعمت ہیں۔ اور نعمت کے لئے خدا کا ارشاد ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو ہم جو ماہِ ربیع الاول شریف میں جلوس نکالتے اور عافیل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں وہ اسی ذکرِ مصطفیٰ کے لئے۔ جلوس میلاد شریف یا جلسہ میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے۔۔۔ یہی ذکرِ مصطفیٰ۔ نعرے رسالت کی گونج درودِ پاک کے نغمات۔ حضور کی نعمتوں کی بہتات۔ سیرتِ نبوی کے بیانات اور حضور کے فیوض و برکات اور آپ کے فضائل و کمالات پر مشتمل مواعظ و تقاریر

یہ سب کچھ ذکر مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ غور فرمائیے کہ اس ذکر مصطفیٰ پر مشتمل جلسہ و جلوس میں کون سی ایسی بات ہے جس سے یہ تقاریب ناجائز ہو جائیں ہاں اس بات کو بڑا اچھالا جاتا ہے کہ صاحبِ ادبیکے جلوس میں بعض شرعی حرکات ہوتی ہیں۔ بابے بجتے ہیں۔ گانے گائے جاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ — میرے بھائی جو بات غیر شرعی ہے۔ وہ واقعی ناجائز ہے۔ اگر جلوس میں بابے و بابے کوئی بیانا ہے۔ تو بڑا کرتا ہے۔ ہمارے علماء ہر سال ایسی غیر شرعی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اصول بھی تو کوئی اصول نہیں کہ کسی جائز چیز کو صرف اس لیے ناجائز قرار دے دیا جائے کہ فلاں شخص نے اس میں یہ غیر شرعی حرکت کی تھی۔ آپ اس ناجائز چیز کو منع کیجیے۔ نہ کہ صرف اس تقریب ہی کو مٹا دیا جائے۔ نکاح کرنا سنت ہے لیکن تقریبِ نکاح میں اگر کوئی بابے بجائے۔ تو کیا آپ تقریبِ نکاح ہی کو بدعت قرار دے دیں گے۔ یا صرف باجوں کو روکیں گے؟ ظاہر ہے کہ صرف باجوں کو روکیں گے۔ تقریبِ نکاح کے خلاف کچھ نہ کہیں گے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ جلوس میلاد شریف میں کوئی نا عاقبت اندیش غیر شرعی حرکت کرے۔ تو جلوس ہی کو بدعت قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کا تو معنی یہ ہوا۔ کہ سر میں اگر درد ہو تو درد کا علاج نہیں کرنا چاہیے بلکہ سر ہی کو اڑا دینا چاہیے۔

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت ثابت ہو جانے کے بعد اب

چہر چا

ایک دوسری آیت کریمہ بھی سنئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔

اپنے رب کی نعمت کا خوب چہر چا کرو

بھائیو! اس ارشاد کے مطابق بھی جلسہ و جلوس، میلاد شریف خدا تعالیٰ کی خوشنودی

کا باعث ہے۔ کیونکہ اس ارشاد کے مطابق جلوس میلاد شریف میں اور جلسہ میلاد شریف میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا خوب چہر چا کیا جاتا ہے۔

اعتراف | اور اگر اس بیعت اور طرز پر اعتراض ہو کہ جس طرز پر یہ چرچا کیا جاتا ہے۔ اس بیعت کا پہلے زمانہ میں نہیں ملتا۔ تو میری گزارش ہے کہ اصل جب ثابت ہو تو اس کی کوئی بھی طرز اور بیعت ہو۔ جب تک وہ طرز وہ بیعت کسی شرعی مانعت کی زد میں نہ آئے۔ جائز ہے ورنہ آج کل کے مذہبی جلسے صبح کے درہائے قرآن۔ تبلیغی انجمنیں، اور قرآن ان کے قواعد و ضوابط، اور ان پر عمل کرنے کو ضروری بتانا سب کچھ ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن ان امور کو سب جائز بلکہ موجب اجر و ثواب بتاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ سب دین کی تبلیغ کی صورتیں ہیں۔ تبلیغ اصل ہے اور وہ ثابت ہے۔ اب اس تبلیغ کو زمانہ کے حالات کے مطابق کسی طرز اور بیعت سے بھی کیجیے۔ جائز ہے۔ یہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دینا اور آدھ گھنٹہ یا کم و بیش وقت کا تقریر پہلے زمانہ میں کہاں ثابت ہے؛ لیکن جائز اس لئے ہے کہ اصل تبلیغ دین ہے۔ کسی طرز سے بھی کیجیے۔ جائز ہے۔ درس قرآن کی شکل میں ہو یا سالانہ جلسے کی شکل میں ہر طرح جائز ہے۔ اسی طرح اصل تعظیم رسول ذکر حبیب اور تجدیدِ نعت ہے۔ اب زمانہ کے حالات کے مطابق کسی طرز و صورت میں کیجیے۔ جائز ہے۔ جلوس کی شکل میں یا جلسہ کی شکل میں ہر طرح جائز ہے۔“

استن حنانہ | ہاں تو میرے بزرگوں اور دوستوں! ذکر مصطفیٰ کرو۔ سنو اور سناؤ۔ اور اس نعمت عظمیٰ کا خوب چرچا کرو اور سوچو کہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے لئے اس نعمت کا پہچانا، اور اس قدر کرنا کس قدر لازم، اور ضروری ہے۔ میرے بھائیو! اس نعمت کی قدر اگر نہ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اگر ہم نے پیروی نہ کی۔ تو ہم سے زیادہ ناقدر شناس اور بد نصیب اور کوئی نہ ہوگا یہ حقیقت ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو فاضل انسانوں کے سوا دنیا کی ہر چیز نے

پہچانا اور اس سے محبت کی۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے اس تین منانہ کا واقعہ لکھا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ایک مسجد بنوائی جس میں کعبہ کی سو کئی کھڑیوں کے ستون کھڑے کر کے اوپر کعبہ کی شاخوں ہی کا سائبان بنایا تھا۔ جب کبھی آپ وعظ فرمانے کے لیے اس مسجد میں کھڑے ہوتے۔ تو کعبہ کی کھڑی کے ستون سے کمر مبارک لگایا کرتے تھے۔ جب نمازی بڑھ گئے۔ اور ضرورت ہوئی کہ حضور اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر وعظ فرمائیں۔ تاکہ سب کو آواز پہنچے۔ اس لیے ایک منبر بنوایا گیا۔ جب آپ پہلے پہل منبر پر چڑھتے تمام مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وعظ فرمانا شروع کر دیا کہ اتنے میں ایک ایسی آواز آنے لگی۔ جیسے کوئی بچہ ہلکے ہلکے کر رہا ہے۔ سب نمازی حیران تھے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آرہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور جس ستون سے کمر مبارک لگا کر آپ وعظ فرمایا کرتے تھے اُسے سینہ سے لکالیا۔ وہ رونے کی آواز اس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دلا سہ دیا۔ اور فرمایا۔

گفت پیغمبرمہ خواہی لے ستون
گفت جانم در فراق گشت خون
مندت من بودم از من تا فتی
بر سر منبر تو مسند ساختی

ستون نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ کی جدائی میں میری جان کا خون ہو رہا ہے پہلے آپ مجھ سے تکیہ لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اب میں اس دولت سے محروم ہو گیا۔ آپ نے منبر پر اپنی مسند بنالی۔ اور مجھ سے آپ جدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا۔ منبر کا ہونا ضروری ہے۔ اب تو بتا۔ کہ تیری اس محبت کے بدلہ میں ہم تجھے کیا عطا فرمائیں؟

پہنچا نغمہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

مگر تو میخوای ترا تگلے کنند
 شرق و غربی ز تو میوه چنند
 اگر تم چاہو۔ تو تجھ کو ابھی ہر اور رخت بنادیں۔ کہ قیامت تک ہر طرف سے
 آنے والے تبرک کے طور پر تیرے میوہ کھایا کریں۔

اور اگر چاہو۔ تو تجھے جنت کا درخت بنادیں۔ اور جنت میں پہنچادیں۔ ستون نے
 عرض کیا۔ حضور! مجھے جنت میں پہنچادیں۔ میں وہ بات چاہتا ہوں۔ جو ہمیشہ رہے
 چنانچہ اس ستون کو مردہ آدمیوں کی طرح زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تاکہ قیامت کے دن
 وہ بھی مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اٹھے۔ اور جنت میں داخل ہو۔

مولانا رومی یہ واقعہ درج کر کے لکھتے ہیں۔ کہ ایک خشک لکڑی کو دیکھتے ہو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتی ہے۔ اور آپ کی جدائی میں روتے لگتی ہے اور
 حضور کی معیت چاہتی ہے۔۔۔ پھر انسان اگر انسان ہو کہ حضور سے محبت نہ رکھے
 تو اس کی برائے نام انسانیت تو لکڑی سے بھی کم ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ
 وہ ہیں حضور کی محبت میں زندہ رکھے اور آپ ہی کی محبت ہی میں ہمارا خاتمہ ہو!

(آمین)

وَاخْرُجْ حَيًّا اِنَّ الْجَدِّ لَتَنْتَبِئُ الْعَالَمِيْنَ

دسواں خطبات

رسول الانس و الجن

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ

الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ

لَمْ نَشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا

(پ. ع. ۱۱)

(ترجمہ) تم فرماؤ۔ مجھے وحی ہوئی۔ کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو
 ہوئے۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم
 اس پر ایمان لائے۔ اور ہم ہرگز اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

حضرات! آج ہم اپنے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیری و رسالت
 کے سلسلہ میں یہ خطاب کرنا ہے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانوں کی
 ہدایت کے لئے بھی تشریف لائے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس
 و اجن ہیں۔ یعنی آپ کی رسالت انسانوں اور جنوں سب کے لئے عام ہے۔ یہ
 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو امتیاز حاصل ہے۔ کہ آپ دونوں عالم کے رسول
 اور خدا کی ساری مخلوق کے آقا و مولیٰ ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
 فرمایا ہے۔

إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَآخَرَةٍ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۰)

یعنی میں ساری مخلوق کا رسول ہوں

یہ ہمیں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایک
 گروہ کا ذکر کیا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور ایمان
 لانے کے بعد وہ مبلغ اسلام بن کر جنوں میں تبلیغ اسلام کرنے لگے۔

حضرات! جس طرح انسانوں کا وجود ہے۔ اسی طرح جنوں کا وجود ہے۔ اور
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ عربی زبان میں جس لفظ میں جیم فون جمع ہوتے
 ہیں۔ اس میں پوشیدگی کے معنی طوطا ہوتے ہیں۔ دل چونکہ مخفی رازوں کا خزانہ
 ہے۔ اور دل کی بات ظاہر ہوتی ہے۔ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لئے عربی زبان
 میں دل کو ”جنان“ کہتے ہیں اسی طرح زبان میں ”ڈھال کو“ ”جنتہ“ کہتے ہیں۔ کیونکہ
 ڈھال کی آڑ میں آدمی پھپھتا ہے۔ اور ڈھال سے آدمی آڑ میں آجاتا ہے۔ یونہی
 دیوانگی چونکہ عقل کو پوشیدہ کر دیتی ہے۔ اس لئے عربی زبان میں جنوں ”کہتے ہیں

ماں کے پیٹ میں جو پلپ ہو۔ چونکہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اُسے عربی میں جنین کہا جاتا ہے۔ بارغ اپنے پتوں اور درختوں سے زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں جنت کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ان سب لفظوں میں جیم اور نون موجود ہے۔ گویا عربی کے جس لفظ میں جیم اور نون جمع ہوں گے۔ اس میں پوشیدگی اور نظر نہ آئے کی حقیقت موجود ہے۔ لفظ جن بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہ مخلوق چونکہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے اسے جن کہا جاتا ہے۔ اور بھائیو! جب قرآن پاک سے اس مخلوق کا وجود ثابت ہے۔ تو پھر ایک مسلمان کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا انکار کرے۔ اور طرح طرح کی تاویلیں کرتا پھرے۔ اور اپنی حدود عقل اور نا پائیدار فلسفہ کے ڈھکوسلوں سے یوں کہے کہ جن کوئی مخلوق نہیں اور ایک یہ تو ایک جنگلی قوم کا نام ہے۔ جو پہاڑوں میں رہنے کے باعث لوگوں سے مخفی رہتی ہے۔ اس لیے اسے جن کہا گیا ہے۔ میرے بھائیو! اس قسم کی خود ساختہ اور اور رکیک تاویلات سے قرآن پاک کی متعدد آیات کا انکار لازم آتا ہے قرآن پاک میں دیگر آیات کے علاوہ صاف صاف یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ

خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ رِجٍ تَارٍ۔

اور جن کو شعلہ مارنے والی ہے آگ سے بنایا
دیکھ لیجئے۔ اس آیت شریفہ میں خدا تعالیٰ نے انسان کے مقابلہ میں ایک دوسری قوم کی خلقت کا بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے پہلے یوں فرمایا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔

یعنی انسان کو تو کمر کھری مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جن کو شعلہ مارنے والی آگ سے بنایا۔ معلوم ہوا کہ وہ یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ اور جن کوئی مخلوق نہیں، جو پہاڑوں میں رہنے والی ایک قوم تھی۔ بلکہ یہ دوسری ہی مخلوق ہے۔ جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور آگ میں چونکہ لطافت ہوتی ہے۔ اس لیے جن اپنے لطیف مادہ کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع

ہے۔ اس نے جہاں پانی اور مٹی سے مخلوق بنائی ہے وہاں اس نے اجسام غیر
موسمہ اور نظر نہ آنے والے عناصر سے بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اور چونکہ اجسام
لطیفہ میں بہ نسبت اجسام کثیفہ کے طاقت و استحکام زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے
ایسی مخلوق قوی اور دیر پا بھی ہوتی ہے

چنانچہ ہوا، بجلی وغیرہ کو دیکھئے۔ اس میں طاقت بھی زیادہ ہے اور سرعت
سیر بھی زیادہ۔ ہوا، اور بجلی اپنی لطافت کی وجہ سے آنا فانا دور رہتی جاتی ہے
یہ وائرلیس، ریڈیو، ٹیلیفون اور دیگر آلات اسی بجلی کی لطافت کے باعث،
ہماری آوازوں کو بھی دور دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ جن چونکہ آگ سے بنائے
گئے ہیں۔ اس لئے ان میں بہ نسبت خاکی مخلوق کے قوت بھی زیادہ ہوتی ہے
اور عمریں بھی طویل۔ الغرض جن ایک مخلوق ہے۔ اور ان کا نظر نہ آنا ان کی لطافت
کے باعث ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس میں جنوں ہی کا بیان
ہے۔ اور اس وجہ سے اس سورۃ کا نام بھی سورۃ جن ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل جنوں اور۔

شان نزول

تھے۔ وہاں پہنچ کر آسمانی باتیں فرشتوں سے سن کر آیا کرتے تھے اور ان باتوں
میں بہت سا چھوڑ بھی ملا کر کاہنوں سے کہا کرتے تھے۔ کاہن ان باتوں کو اپنی پیش
گوئیوں کے رنگ میں بیان کر کے اپنا سکہ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
خدا تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو دفعۃً سارے جنوں اور شیاطین
کو آسمان سے روک دیا گیا پھر کسی کی مجال نہ تھی۔ کہ کوئی آسمان کے قریب جا سکے
اور اگر کوئی گیا۔ تو آسمان کے ستاروں سے ان پر آگ کے شعلے مارے گئے
اور یہ سارے گویا ان کے لئے آتش برسانے والے ٹینک بن کر ان کا پھیا کرنے لگے۔
ایک دن جن اور شیاطین ابلیس کے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ سبب کیا ہے جو ہم
اب آسمان پر نہیں جا سکتے۔ اور اگر کوئی گیا بھی۔ تو اس پر آگ کے شعلے مارے گئے

ابلیس نے کہا۔ کہ ضرور کوئی نہ کوئی نیا حادثہ زمین پر ہوا ہے۔ اب تم تمام روئے زمین پر اس کے مشرق و مغرب میں، ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر، ہر ایک آبادی میں پھر جاؤ اور دیکھو کہ کس جگہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم آسمان پر جائیں۔ تو ہم پر یہ ستارے آگ بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ جن اور شیاطین روئے زمین پر بکھر گئے۔ اور تجسس کرنے لگے۔ کہ زمین پر کہاں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جب یہ مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ تو حجاز کے میدان میں عکاظہ بازار کے قریب کعبہ کے درختوں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی ہے تھی۔ اور حضور صلی اللہ وسلم جماعت کر رہے تھے۔

حضرات اذرا غور فرمائیے۔ کہ آج اس گئے گزشتہ دور میں بھی کوئی قرآن پاک پڑھنے والا ہو۔ اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو کس قدر کیف و سرور اور روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ روح و جہ میں آجاتی ہے۔ کچھ عرصہ ہوا شاہی مسجد لاہور میں مختلف مالک کے قاریوں نے قرآن پاک تلاوت کی۔ ایک لاکھ سے زائد اجتماع تھا۔ اور قاریوں کی قرأت پر سارا مجمع جھوم رہا تھا۔ اور ریڈیو پر جہاں بھی کسی نے اس تلاوت قرآن کو سنا۔ وہیں اس کی روح و جہ میں آگئی۔

بھائیو! یہ حقیقت ہے۔ کہ جو لذت و سرور قرآن پاک میں ہے۔ کسی کلام میں نہیں۔ سننے والا ترجمہ نہ بھی جانتا ہو۔ تو بھی اس پر کیف کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اور اس تلاوت کا جو ذرا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ کلام ہو خدا کا اور زبان مبارک ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور خود فرماتے ہیں تو فیصلہ فرمائیے۔ کہ کس قدر اثر ہوتا ہے اس تلاوت حضور کا۔

اللہ اکبر! کوئی بیان کر سکتا کہ وہ کیا سماں ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پڑھا جاتا ہو گا تو وہ اپنا کیا اثر دکھاتا۔ بھائیو! کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک نہیں سنا

چاہتے تھے۔ اور دوسروں کو بھی سُنے سے روکتے تھے۔ اسی لئے کہ وہ تلاوت پاک دلوں میں اتر جاتی اور قلعہ ہائے کفر پاش پاش کر دیتی تھی۔ اسی لئے کافروں کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذِهِ الْقُرْآنِ وَالنَّعْوِ

فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (پہلا، ۱۸۳)

اور کافر بولے کہ یہ قرآن نہ سنو۔ اور اس میں

بے ہودہ غل کرو۔ شاید یونہی غالب آؤ :-

کافر یہ چاہتے تھے۔ کہ شور مچے۔ اور کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت نہ سُن لے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے کہتے تھے۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھیں۔ تو زور زور سے شور مچاؤ۔ اور خوب پھلاؤ۔ اور اونچی اور نیچی آوازیں نکال کر چرخو۔ بے معنی کلمات سے شور کرو اور تالیاں اور سیٹیاں بجاؤ۔ تاکہ کوئی قرآن کی تلاوت سننے نہ پاسے۔ بھائیو! یہ تاثیر قرأت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کافر ایسا کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن کر وہ بے اختیار متاثر ہو کر اپنی کج فہمی اور ازلی بد بختی کے باعث اُسے سحر اور جادو کا نام دیتے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تلاوت فرماتے تھے۔ تو فرش و عرش جھوم جھوم جاتا تھا۔ اور دلوں پر بے پناہ اثر ہوتا تھا! ان جنوں نے بھی یہ قرأت سن لی۔ اور کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یہی بات ہے۔ جس کے سبب ہم آسمان پر جانے سے روک دیئے گئے اور پھر وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کتب تفایر میں موجود ہے اور بخاری شریف ص ۲۲ جلد ۲ پر بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ صاحب علم التنزیل لکھتے ہیں۔

أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَذَكَّرُوا الْجِنَّ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

وَيَقْرَأُوا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ۝

یعنی حضور صلی علیہ وسلم نے پھر انہیں اس بات پر مامور فرما دیا کہ وہ جنہوں کو جا کر ڈرائیں۔ اور اللہ کی طرف ان کو بلائیں۔ اور ان کو قرآن سنائیں چنانچہ یہ آئے تھے۔ شیطان کے لیے مجتہدی کرنے کے لیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت نے وہ اثر دکھایا۔ کہ مسلمان ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اپنی قوم کے ہادی اور مبلغ بن کر گئے۔

سعد فطرت حضرات! سورہ جن سے پہلے سورہ نوح ہے، سورہ نوح میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس وعظ کیا۔ مگر چند اشخاص کے سوا اس شقی قوم نے نہ مانا۔ آخر ہلاک ہوئی اب اے قریش! تم تجو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے محبوب کی تعلیم کا قصور نہیں بلکہ تمہاری فطرت ہی سعید نہیں اور تمہاری استعداد میں فتور و رنہ جن کی فطرت سعید تھی۔ وہ اس تعلیم سے مستفید ہوئے۔ دیکھ لو چند جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ باوجودیکہ وہ سننے کی نیت سے بھی نہ آئے تھے۔ محض گزرتے ہوئے صرف ایک بار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن سن لیا تو سننے ہی ایمان سے آئے۔ اور قرآن کی خوبی کے قائل ہو گئے۔ اور اپنے عیوب کا اقرار کر لیا اور نہ صرف یہ کہ ہدایت یافتہ بلکہ ہادی بھی بن گئے اور اپنی قوم میں جا کر اسلام لانے کی ترغیب دینے لگے

بھائیو! اس سے معلوم ہوا۔ کہ استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر استعداد ہی میں فتور ہے اور فطرت ہی گندی ہو۔ تو وہاں قرآن اگر اثر نہ کرے تو یہ قصور۔ استعداد و فطرت کا ہے۔ آج بھی اگر کسی پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا تو اس بات کی فکر نہ کرے کہ اس کی فطرت گندی ہو سکی۔ اور اس کی استعداد میں فتور آ گیا۔ بھائیو! آج کل بعض ایسے افراد بھی ہیں۔ جن کو ملکہ ترجم نور جہاں کے گالوں میں تو لطف ملتا ہے۔ مگر قرآن سننے میں انہیں لطف نہیں آتا۔ چنانچہ میں نے لکھا

رگایا و خدا میں دل ترانہ

مگر سنتے رہے غلی ترانہ

بجائیو! یہ کیا بات ہے۔ قرآن پاک تو اتنی تاثیر رکھتا ہے۔ کہ۔

لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَى الْقُرْآنِ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاكَ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ -

اگر اسے پہاڑ پر خدا نازل فرماتا۔ تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے۔

ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مگر آہ! آج بعض انسان ایسے ہیں جن کے۔

فَهِیَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا شَدَّ قَسْوَةً - کے مطابق پتھروں سے

بھی زیادہ سخت ہیں!

بجلی | دیکھیے بجلی کی روکے لیئے پتیل کی تاروں کا ہونا ضروری ہے بجلی ان تاروں میں فوراً سرایت کر جاتی ہے۔ لیکن سامنے اگر لکڑی یا ربڑ آجائے تو بجلی کی روک جاتی ہے اور لکڑی یا ربڑ میں بجلی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا بجلی کا قصور ہے! یا لکڑی اور ربڑ میں یہ استعداد ہی نہیں۔ کہ وہ بجلی کے اثر کو قبول کر لیں۔ یہی قصہ یہاں بھی ہے۔ کہ ہمارے دلوں پر آج غیر شرعی ماحول کا ربڑ پیٹ چکا ہے۔ اور دنیوی محبت کی لکڑی درمیان میں حائل ہو چکی ہے قرآن پاک کی تاثیر کی بجلی تو یقیناً آج بھی بدستور موجود ہے۔ لیکن اس ربڑ لکڑی نے تاثیر میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ بجائیو! اس لکڑی کو ذلوں سے اتار دو۔ اور اس لکڑی کو پرے ہٹا دو۔ اور پھر دیکھو قرآن پاک کی تاثیر کا عالم۔

دُمدار ستارہ | حضرات! اس سلسلہ میں ایک اور ضروری بات بھی سنتے چلیے۔ آپ سن چکے۔ کہ جن اور شیاطین آسمانوں پر فرشتوں

کی باتیں سننے کے لیئے ہاتا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ تو ان پر آسمانی ستاروں سے آگ کے شعلے مارے جانے لگے۔

چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا

رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ (ہٹ. ۱۷)

بیشک ہم نے نیچے کے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں
شیطان کے لئے مارا گیا۔

یعنی یہ آسمان کے ستارے ایک تو آسمان زینت کے لیے ہیں خدا تعالیٰ
نے ان ستاروں سے آسمان پر چراغاں کر کے آسمان عزیز فرمایا ہے۔ اور دوسرے
یہ ستارے شیطانوں کے لیے مار ہیں۔ کہ جب وہ آسمان کی طرف گفتگو سننے
کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان ستاروں سے ان پر شعلے اور آگ کی چنگاکیل نکلتی ہیں
تاکہ شیاطین کو مارا جائے اور بھگایا جائے۔

بھائیو!۔ ان ستاروں کے یہ دو کام ہیں۔ جو خدا نے اس آیت میں بیان فرمائے
ہیں۔ اور ایک تیسرا کام بھی ہے۔ جو خدا نے دِيَالْتَجْوِہُ هُوَ يَهْتَدُونَ میں فرمایا ہے
یعنی ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں۔ یہ ستارے راستے اور منزل کے علامات
ہیں۔ ان کو دیکھ کر منزل کا پتہ چلتا ہے اور قبلہ کا تعین ہوتا ہے۔ ان ستاروں کے۔
بس میں یہ تین کام ہیں جن کا ذکر خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان کے سوا چوتھی کوئی بات
نہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ یا نحوست پھلتی ہے۔ آج کل
جو دم دار ستارہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے متعلق لوگ عجیب و غریب قیاس آرائیاں
کرتے ہیں اور پریشان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کہ خدا جانے زمین پر کیا آفت آنے
والی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد | حضرات! آئیے آپ کو حضور

بھی سناؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ایک رات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھے۔ کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ اور بڑی روشنی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔ ایام جاہلیت میں تم اس ستارہ کے ٹوٹنے سے کہا کرتے تھے! صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ مگر ہم یوں کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بہت بڑا آدمی مرا ہے اور کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنو!۔ ستارہ کا ٹوٹنا نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے ہے۔ اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم و فیصلہ۔ جب اس آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتا ہے۔ تو جن ان سے کسی طرح یہ خبریں چرانا چاہتے ہیں۔ تو ان پر یہ آگ برسائی جاتی ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۸۵)

دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا
زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرَجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَهَدًى لِّلْغُلَامِ
يَقْتَدِي بِهَا۔ فَمَنْ تَأَوَّلَ فَمَا يَغْيِرُ ذِيكَ
أَخْطَاءَ وَأَصْنَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۸۶)

اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین باتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو آسمان کی زینت کے لیے۔ دوسرے شیطانوں کو آگ مارنے کیلئے اور تیسرے راہ پانے کے لیے نشانیاں۔ ان تین باتوں کے سوا جس کسی نے کچھ اور بھی بتایا۔ تو اس نے غلطی کی۔ اور اپنی عمر کا حصہ ضائع کیا اور خواہ مخواہ ایک ایسی بات کی جسے وہ نہیں جانتا۔

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہو گیا کہ کوئی دم دار ستارہ یا بغیر دم جسے کوئی مخمس نہیں اور اس کا زمین پر کسی سے حادثہ کا کوئی تعلق نہیں یہ کہنا کہ صاحب اس دم دار ستارے کی وجہ سے بادشاہیوں میں زوال آتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جائید

بچنے لگے۔ فرمایا تم تو کہتے تھے کہ بارہ آدمہ گھنٹہ کے بعد بجیں گے۔ پہلے نہیں لیکن یہ تو ابھی بچنے لگتے ہیں وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے سوئی کو بارہ بجے پر کر دیا ہے۔ اس لئے بارہ ابھی بچنے لگے۔ آپ نے فرمایا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جس ستارے کو جہاں چاہے اور جب چاہیے اپنے درست قدرت سے ہٹا دے۔ وہ چاہے تو اپنے درست قدرت سے ستارے کو آگے کر کے ایک ہینہ کا وقفہ مٹا دے اور بارش ابھی ہونے لگے آپ کی زبان سے اتنا نکلا ہی تھا کہ اس وقت بادل چھا گئے۔ اور بخوبی کے بیٹھے بیٹھے ہی بارش ہونے لگی۔

وَرَبُّ الشَّجَرِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔

ستاروں کا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔

بھائیو! دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کی خدا داد قابلیت و ذہانت اور ولایت کو اتنا مشکل مسئلہ کس آسان طریق سے سمجھا دیا۔ کہ مسلمان کی نظر ان ستاروں پر کیوں اٹکے اور ستاروں کے خالق پر کیوں نہ پڑھے؟ بھائیو! کوئی ستارہ منہوس نہیں تم آسمانی ستاروں کو تو چھوڑ دو۔ یہ زمین پر اپنے غیر شرعی و غیر اخلاقی گروہوں کی ذمہ لگا کر نئی روشنی کے ستارے ٹوٹتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ منہوس ہیں۔ جن کی بدولت انسانیت و شرافت اور شرم و غیرت پر زوال آ رہا ہے۔ ان ستاروں کی فکر کرو۔ اور ان کے منہوس اثرات سے بچنے کی کوشش کرو۔

میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انور سے جنوں نے قرآن سنا۔ تو وہ کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور حضور کے ارشاد سے پھر وہ خود مبلغ اسلام بن کر دوسرے جنوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی تبلیغ سے جنوں کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے۔ اور وہ بدن یہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

دارالعلوم اسلامیہ نے لکھے۔

میرے بھائیو! اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جہاد کا فزوں سے جہاد کیا۔ اسی طرح مسلمان جنوں نے بھی کافر جنوں سے جہاد کیا۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ اپنا ایک عجیب قصہ بیان کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم چند احباب ایک سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے ایک زخمی سانپ دیکھا۔ جو تڑپ رہا تھا ہم دیکھا کہ وہ تڑپتے ہوئے مر گیا ہے۔ ہمیں اس پر رحم آیا اور ہم میں سے ایک صاحب نے اپنا عمامہ پھاڑ کر اس میں اسے لپیٹا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ فرماتے ہیں۔ دوسرے روز ہم اپنی منزل میں بیٹھے تھے کہ دو عورتیں آئیں جو بالکل اجنبی اور بہت خوب صورت تھیں۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے عمر بن جابر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم اس سوال سے حیران رہ گئے۔ اور پوچھا کہ کہ عمر بن جابر کون؟ اور دفن کرنے کا مطلب؟ وہ بولیں۔ آپ میں سے کسی نے سانپ کو دفن کیا ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں! ہمارے اس ساتھی نے اپنا عمامہ پھاڑ کر اس میں ایک زخمی سانپ کو ضرور دفن کیا ہے وہ بولیں

انہ کان اخذ من بقی ممن استمع القرآن من

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بین کانہی الجن

ومسلمہم قتال فقتل فیہم (روح البیان صفحہ ۱۷۷)

یہ سانپ دراصل ان جنوں میں سے آخری جن تھا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ یہ مسلمان جنوں، اور کافر جنوں کے درمیان ہونے والے جہاد میں شامل تھا۔ اور کافر جنوں سے جہاد کرتے کرتے زخمی ہو گیا تھا۔

پھر ان عورتوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس نیکی کا بدلہ اس دنیا چاہتے

ہیں۔ تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ فرماتے ہیں۔ کہ ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے تو یہ کام معنی اللہ کے لئے کیا ہے تو وہ عمر میں خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں۔ بیت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے ہم بھی مسلمان بن گئیں ہیں۔ اور وہ شہید عمرو بن ہابر تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیو!۔ دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر رسالت کہ جنوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اور پھر دین کی خاطر جہاد بھی کیے اور شہید بھی ہوئے۔

یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حیوۃ الطوائف میں لکھا ہے۔ اس روایت میں یہ لفظ بھی آتے ہیں۔ کہ ان عورتوں نے کہا کہ یہ سانپ جو آپ نے دفن کیا ہے دراصل وہ جن تھا جو بڑا جتھہ گزار۔ اور رورے رکھنے والا تھا۔ اور اس نے بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خبر۔ چار سو سال پہلے سن لی تھی۔ اور یہ اسی وقت ایمان بھی لے آیا تھا۔

سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ سینکڑوں سال پہلے ہی آپ کی تشریف آوری کے ڈنکے بج رہے تھے اور خوش نصیب تھے وہ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے ہی ایمان لے آئے اور کس قدر بد نصیب اور بد بخت ہیں وہ لوگ جو حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ کی مدقت کے ظاہر و درشن نشان دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے بھائیو! یہ قیمت کی بات ہے ہم خدا تعالیٰ کا جتنا شکر بھی ادا کریں۔ کم ہے۔ کہ اس نے ہمیں خوش نصیب کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنایا۔

وہی رب ہے جس نے تم کو ہمہ تن کرم بنایا
ہمیں بیک مانگنے کو تراستان بتایا
تجھے حمد ہے خدایا۔

بھائیو! ہم جو حضور کے غلام ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا ہم
اللہ کا احسان پر احسان ہے۔ کہ اس نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق دی۔ ہمارا کوئی

احسان اللہ پر اس کے رسول پر نہیں کہ ہم مسلمان بن گئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
 يَمْشُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْكُمُوْا قُلْ لَا تَمْنُوْا عَلٰى سُلٰطٰتِكُمْ
 بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا سَكُوْا لِلْاٰمَنٰتِ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ ۝ (حج، ۱۴۷)

اے محبوب! وہ تم پر احسان جتاتے ہیں۔ کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تم فرماؤ اپنے
 اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے
 تمہیں اسلام کی ہدایت کی۔ اگر تم سچے ہو۔

دیکھا آپ نے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اپنے اسلام کا تم احسان مت جتاؤ
 اگر واقعی تم مسلمان ہو۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ کہ اس نے تمہیں مسلمان بننے کی توفیق دی
 ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ جس نے بھول کر بھی کبھی نماز نہ پڑھی تھی جس
لطیفہ طرح کہ آج بھی بڑے بڑے آدمی نماز نہیں پڑھتے اور مسجد میں

آنا بھی فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ مَن سارے ہی ایسے نہیں ان
 میں نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت ان امراء کی فطرت کا شکار ہے۔ اور یہ لوگ
 اپنے دنیاوی دھندوں میں ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ نماز کے لئے کہتے ہیں
 مولوی صاحب! ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا فرض۔ اور اس کے لئے اگر اتفاقاً
 ٹائم مل جائے تو شاید نماز پڑھ لیں۔ ورنہ اور سارے کاموں کے لئے تو ٹائم مل
 جاتا ہے مگر نماز کے لئے ٹائم نہیں۔ میرے بھائیو! ذرا غور تو کرو کہ اس نماز سے
 کس قدر غفلت برقی جا رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے دل کی نماز بھی نکال رکھی
 ہے۔ کہتے ہیں کہ اٹک بیٹھک والی نماز کا کیا ہے دل کی نماز چاہیے۔

بھائیو! ایسے لوگوں سے پوچھو۔ کہ یہ دل کا مسئلہ تم نے نماز کے
دل کی نماز کے لئے ہی رکھ چھوڑا ہے۔ یا اپنے دنیوی کاروبار میں بھی اسے

استمال کرتے ہو۔ پیشاب کرنے ہی کو نیچے ہزاروں کاموں میں معدوم ہوتے ہوئے جب پیشاب آجاتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اپنے سانسے کا رو بار چھوڑ چھاڑ کر پیشاب کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؛ چاہتے تو یہ کہ وہاں بھی کسودیں کہ صاحب پیشاب کے لیے اٹھنے بیٹھنے کا جگڑا کون مول ہے۔ ہم تو دل ہی میں پیشاب کر لیتے ہیں۔ کھانے کا ٹائم آئے۔ تو تنور کی روٹی کیوں منگواتے ہیں فوراً کی روٹی کھالیا کریں تبب ہے کہ روٹی تو تنور ہی کی چاہیئے۔ لیکن نماز دل ہی کی کافی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ عورت کے پردے کی بات آئے۔ تو وہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھی پردہ دل کا چاہیئے۔ واٹر بھی کئی بات چلے تو ارشاد ہوتا ہے۔ واٹر بھی دل کی چاہیئے واٹر بھی اگر دل کی چاہیئے تو مسٹر ایہ واٹر جس سے پہلے آپ مرغ مسلم کو چبا جاتے ہیں یہ بھی دل کی رکھئے مرغ مسلم کھا جانے کے لیے تو آپ اس ظاہری واٹر کے حامی ہیں۔ اگر کہیں نکل جائے تو مصنوعی بتیسی لگا کر گویا اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ساری باتیں دل ہی سے پوری نہیں ہوتی۔ ظاہر بھی کچھ ہونا چاہیئے۔ دل کی واٹر سے مرغ چبایا نہیں جاسکتا۔ افسوس! واٹر سے پیار۔ اور واٹر ہی سے انکار۔ اچھا صاحب دل کا پردہ اور دل کی واٹر ہی اگر کافی ہے تو پھر ساڑھی بھی دل کی رکھیئے۔ یہ ساڑھی کے لیے اتنا تکلف کیوں! مگر خدا بچائے اس تہذیب یورپ کی ننگی وعریاں روش سے کہ اب تو ساڑھی بھی خطرے میں ہے اور یہ ننگی تہذیب یہ درس بھی دینے لگی ہے کہ

تن کی عریاں سے بہتر نہیں دنیا میں لباس

یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں سیدھا لٹا

ہاں تو میں ایک لطیفہ سنانے لگا تھا کہ ایک بے نمازی رئیس تھا اس کا جو نوکر تھا۔ وہ بڑا ہی نمازی تھا۔ ایک روز وہ رئیس کچھ سامان خریدنے شہر گیا نوکر بھی ساتھ تھا۔ اتفاقاً بازار کی ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی اور نوکر نے جب سنا حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ اَوْ نَازِلُکِی طرف یہ بداس کر نوکر نے اس رئیس سے کہا چوبداری

صاحبِ اخلاص کے گھر سے آواز آرہی ہے۔ کہ نماز کے لئے آؤ۔ اس لیے میں تو مسجد جا رہا ہوں۔“

میرے بھائیو! یہاں ایک بات پوچھتا چلوں۔ اس کا جواب **جواب دے دیجئے** پاکستان بننے سے پہلے یہاں جب ہندو سکھ بھی آباد تھے۔ اس وقت مسجدوں سے جب آواز آتی تھی۔ حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ آواز کی طرف تھے تو فرمایے کیا اس آواز پر کوئی پابند تھی؟ ہندو یا کوئی سکھ مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا بولیے! یقیناً نہیں۔ لیکن کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ کا بلاوا اور یہ ندا ہندوؤں۔ سکھوں کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ بلاوا مسلمانوں کے لئے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہندوؤں سکھوں سے اگر کوئی پوچھتا کہ مسجد سے بلاوا کی آواز سن کر تم مسجد میں کیوں نہیں پہنچتے۔ تو وہ یہی جواب دیتے کہ نہ بلاوا ہمیں نہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے لئے ہے۔ اور یہ جواب ان کا بالکل ٹھیک ہوتا ہے مگر اے میرے مسلمان بھائیو! اب تو وہ ہندو اور سکھ یہاں سے جا چکے اور اب تم سب مسلمان ہی یہاں ہو۔ پھر اب جو مسجدوں سے آواز آتی ہے کہ۔

حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ

اور یہ آواز سن کر تم جو مسجد میں نہیں پہنچتے۔ غصے جواب دو۔ کہ تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ کیا تم بھی ہی سمجھتے ہو۔ تو پھر بتاؤ تم نے آپ کو کیا سمجھا؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اذان کی آواز ہمارے لئے ہے اور ہمیں بلاوا ہے۔ تو پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ تم یہ آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے۔ بھائیو! کچھ یوں میں سارا دن اس انتظار میں کھڑے رہتے ہوں کہ خدا جل نے کب آواز پڑے اور ہمیں حاضر ہونا پڑے اور پھر خدا کی آواز کی کچھ بھی قدر کرو۔ اور آواز سن کر فوراً مسجد کی طرف دوڑو۔ خدا فرماتا ہے جب نماز کے لئے ندا کی جائے تو

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کے لئے دوڑو اور خرید و فروخت وغیرہ

دنوی سارے کاروبار چھوڑ دو:

لیکن آہ! اذان ہو رہی ہے۔ اور گانے بجانے کا شغل جاری ہے اذان ہو گئی مگر خرید و فروخت جاری ہے۔

آہ اسلام ترے چاہنے والے نہ رہے

جن کا تو چہاند تھا افسوس وہ ہلے نہ رہے

ہاں تو بھائیو! وہ نوکر مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ اور وہ رئیس مسجد سے باہر ہی رہا اور اپنے نوکر کی انتظار کرنے لگا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے نوکر نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھنا شروع کی اور اطمینان قلب سے خدا کی عبادت میں غور ہو گیا۔ کچھ دیر گزری۔ تو رئیس صاحب مسجد سے باہر بے چین ہونے لگے کہ میرا نوکر ابھی تک مسجد سے باہر نہیں آیا۔ کیا بات ہے! انتظار کرتے تھک گئے تو باہر سے آواز دی۔

ارے! تمہیں اندر کس نے پکڑ رکھا ہے جو

تجھے باہر نہیں نکلنے دیتا۔

نوکر نے اطمینان سے اندر ہی سے جواب دیا۔

صاحب! مجھے باہر وہ نہیں نکلنے دیتا جو آپ کو

اندر نہیں آنے دیتا۔

واہ وا۔ کیا اچھا جواب دیا کہ صاحب! میں خدا تے آپ کو اندر آنے کی توفیق

نہیں دی۔ اسی خدا نے مجھے اپنے گھر بلا کر اپنے حضورِ عارضی کی توفیق بخشی ہے۔

گو یا خدا کا عجیب یہ احسان ہے کہ مجھے وہ اپنے حضور لے آیا اور آپ پر وہ غرض نہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں داخل ہی ہونے نہیں دیتا۔

بس اے میرے بھائیو! یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر اس نے ہمیں اپنے محبوب

کا غلام بنالیا۔ اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے اس کے محبوب کا کلمہ پڑھا۔ اور اس

کی غلامی اختیار کر کے انسان بن گئے ورنہ اے میرے بھائیو! بالفرض خدا نہ کرے

ہم سارے ہی یہ توفیق نہ پاتے۔ تو خدا رسول کا کیا بگڑتا۔ ہمارا اپنا ہی دین و دنیا کا نقصان تھا۔ ہم اگر کلمہ نہ پڑھتے تو حضور کو کیا پرواہ۔ ان کے تو غلام بن بھی ہیں وہ جو ان کے نام پر مرتے ہیں اور کافروں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ جنوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔

جن کا قتل ایک ایمان افروز واقعہ سنئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ کہ ایک جن سانپ کی شکل میں نمودار ہوا اور آپ کے پاس سے گزرا۔ آپ نے سانپ سمجھ کر مار ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو شخص مسجد میں آئے۔ اور شاہ صاحب کو اٹھا کر اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ مدعی نے بادشاہ کے روبرو کہا کہ میرے بیٹے کو ان شاہ صاحب نے قتل کر دیا ہے مجھے قصاص ملنا چاہیے اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس پر بادشاہ جناب شاہ ولی اللہ صاحب کو قتل کر دینے والا ہی تھا۔ کہ وہاں ایک بوڑھا جن موجود تھا۔ اس نے کہا کہ شاہ صاحب! پر قصاص واجب نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ

مَنْ قَتَلَ فِي غَيْرِ ذِيهِ كَذَمًا حَدًّا
یعنی جس شخص کا قتل کیا جانا جائز تو نہ ہو۔ مگر ایسی قوم کے لباس و وضع میں ہو۔ جس کا قتل کیا جانا جائز ہے۔ تو اُسے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔

اس بوڑھے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا۔ کہ چونکہ یہ جن سانپ کی شکل میں تھا۔ جس کا قتل کر دینا جائز ہے اس لئے شاہ صاحب نے جب کہ اُسے سانپ ہی سمجھ کر قتل کر دیا ہے تو اس حدیث کے بموجب شاہ صاحب بے قصور ہیں اور ان پر کوئی قصاص نہیں۔ بادشاہ نے یہ

حدیث سن کر شاہ صاحب کو رہا کر دیا اور وہ دو جن آپ کو اپنی جگہ پر پہنچا آئے۔
التمیز بر الانعم ص ۵۴

بھائیو! سنا آپ نے یہ ایمان افروز واقعہ بھی؟ اس سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن بھی دل و جان سے ایمان لائے اور ان جنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے مدت تک رہے اور حضور کے ارشادات کی تبلیغ کرتے رہے اور یہ کہ وہ اپنے فیصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کرتے رہے۔ وہ منکر حدیث نہ تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور حدیث پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ تو آج کل کے انسانوں ہی کو، شرف حاصل ہے۔ اور ان انسانوں کو جن پر پورے کاجن سوار ہے کہ وہ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ کہ لباس وضع کا مسئلہ بھی کوئی غیر اہم مسئلہ نہیں۔ کہ یوں کہہ دیا جائے۔ صاحب! وضع قطع اور لباس کا کیا ہے کوئی بھی وضع ہو۔ اور کوئی بھی لباس ہو اسلام میں کوئی تنگی نہیں۔ یہ تو مولویوں کی طبع زاد باتیں ہیں۔ کہ شکل ایسی بناؤ اور لباس ایسا پہنو!

بھائیو! اگر یہ بات درست ہے تو پھر کوئی صاحب ذرا ساڑھی پہن کر تو باہر نکلیں۔ اور منہ پر سرخی، پوڈر، مل کر کانوں میں کانٹے پہن کر اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر تو دکھائیں۔ اور اس شان و در بایانہ میں نکل کر پھر کسی مولوی سے مخاطب ہو کر یوں کہیں۔ کہ

اجی! اس وضع قطع اور لباس کا کیا ہے کوئی
سا لباس بھی ہو۔ اور کوئی بھی وضع ہو۔ اسلام
میں کوئی تنگی نہیں۔

بھائیو! اس اندازہ، اور اس وضع قطع میں دیکھ کر اگر کوئی آپ کو زنا نہ کہہ دے تو کیا یہ درست ہوگا۔ یا تنگ نظری؟ اور کیا یہ بھی مولویانہ بات ہوگی

یا سو فیصدی حقیقت۔ میری بھائیو! جس طرح آپ کی مردانگی یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ چوڑیاں پہن لیں۔ اور ساڑھی زیب تن کرنے لگیں۔ اسی طرح آپ کا اسلام بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ صلیبی نشان نمکٹائی پہن لیں اور راتوں کو ننگا کھٹنے والی ہو کر زیب تن کر لیں۔ اور ٹیڈی لباس کو جو بدن کے ہر قابلِ مشرقہ کو نمایاں کر کے دکھاتا ہے۔ اپنے جسم پر چپکالیں۔ چپکالیں۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ لباس، لباس ہی کب ہے جو پہنا جائے۔ یہ تو ایک تکیہ کا غلاف ہے جو بمشکل چڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک شکبہ ہے جس میں خواہ مخواہ اپنے جسم کو بھنسا یا جلے اسی لئے میں نے لکھا ہے کہ

دین کہتا ہے کہ کر عجز و تواضع اختیار
اور فیشن کا تقاضا ہے اکڑنا چاہیے!
چھینک ٹیڈی کو جو آئی تو کہا پتلون
جا بجا الحمد کے اب مجھ کو پھٹنا چاہیے

کہتے ہیں ایک ٹیڈی جس نے بڑی چست پتلون پہن رکھی تھی کہیں
ایک معمرے نے اس کی پتلون کو دیکھا شروع کیا۔ کبھی پتلون
کا اوپر کا حصہ دیکھے۔ اور کبھی نیچے کا حصہ اور پھر بولا۔ خدا جانے کس طرف سے
گئے ہو۔ ٹیڈی نے پوچھا۔ کیا دیکھتے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا۔ جناب
میں نے پتلون کو غور سے دیکھا ہے۔ اس کے اندر جانے کا رستہ تو کوئی ہے نہیں
نہیں رہا ہوں۔ خدا جانے آپ اس کے اندر گئے کس طرف سے ہیں؟
الغرض ہمارے رسول۔ رسول الانس والجن ہیں۔ اور آپ کی رسالت ہمہ گیر ہے
ہماری نجات اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں آکر اپنی عاقبت
سنواریں۔

وَالْخَيْرُ مَنْ جَاءَنَا مِنَ الْجَمْعِ الَّذِي يَتَّبِعُ الْعِلْمَ الْيَقِينُ

گیارہواں خطاب

کسبِ حلال

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(سورة الجمعة)

جب نماز ادا کرو۔ تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اور خدا کے فضل یعنی روزی
کی تلاش کرو۔ اور خدا کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم غلامی پاؤ۔

حضرات اہل ہند خدا تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مگر چونکہ عبادت کا ہونا بدوں قوتِ بدنی اور لباس وغیرہ کے ممکن نہیں۔۔۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم روزی کی تلاش میں ہاتھ پیر ملائیں یعنی کوئی نہ کوئی کرب کر کے اس کی آمدنی سے خوراک اور لباس وغیرہ کو ہیا کریں تاکہ خدا کی عبادت پورے اطمینان سے ادا کر سکیں یہ کسب کرنا بھی عبادت ہی کے واسطے ہے۔ اسی لیے اس کسب کو بھی عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی کرے اور اس سے اپنے بال بچوں وغیرہ کی خبر گیری کرے تو وہ گویا خدا کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جہاد کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمۃ کیمیا ئے سعادت میں لکھتے ہیں کہ۔

ایک دن جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ صبح ہی صبح ایک قوی جوان ادھر سے گزرا۔ اور ایک دوکان میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا۔ افسوس یہ جوان اتنی صبح کو اگر خدا کی راہ میں اٹھا ہوتا۔ تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا نہ کہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے تئیں دیا اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو فطرت سے بے پرواہ کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر تفاخر و لاف کرنے گیا اور محض تو نگر می کے لیے جاتا ہے۔ تو شیطان کی راہ ہے۔

یہ جو آیت آپ نے سنی ہے۔ اس میں حق تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! جب تم نماز سے، جو افضل ترین عبادت ہے فراغت پا چکے تو۔ بیکار مت بیٹھو۔ بلکہ ادھر ادھر زمین میں پھیل کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور ان لوگوں کا کچھ بھی اعتبار نہ کرو۔ جو اس سے اعتراض کر کے مسجدوں میں جا بیٹھتے ہیں اور ان کی آنکھیں لوگوں کے مال کو تنگ رہی ہیں اور اپنا نام متوکل رکھ چھوڑا ہے اور حقیقت میں متوکل نہیں ہیں۔ بلکہ یہی لوگ حدِ شرع سے لکل گئے ہیں ان کی سند یہ آیت ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُؤْمَدُونَ ۝

لیکن ان کو اس آیت کے معنی اور تاویل معلوم نہیں۔ کیونکہ اس سے مراد تو مینہ ہے جس سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر رزق ہم پر آسمان سے بے عزت اترتا کرتا۔ تو خدا تعالیٰ کسب دسی کا حکم ہرگز نہ دیتا۔

بالکل بیکار بیٹھے رہنا خدا کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ۔ خدا واد قوت کو معاش کے لیے بھی صرف کرے اور اپنے خیال و اطفال کی فہم گیری کرے۔ نہ یہ کہ جزامیوں اور گداکروں کی طرح لوگوں کے دروازوں ہی کی طرف دیکھتا رہے۔ اور خود کچھ بھی نہ کرے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص خلق سے بے پرواہ ہونے کو یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے چاند کی طرح دنیا میں طلب حلال کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودہویں کے چاند کی طرح تاباں ہوگا۔ اور فرمایا۔ کہ سچا سوداگر قیامت کے روز صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اور فرمایا۔ کہ پیشہ ور مسلمان کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا۔ عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا۔ روٹی کسے کھاتا ہے۔ اس نے کہا۔ میرا ایک بھائی ہے۔ وہ مجھے روٹی کھلا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کہ کسب نہ چھوڑو۔ اور یوں نہ کہو کہ خدا تعالیٰ جو روزی دینے والا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا۔ یعنی اُسے اس امر کی قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دینا اس کی عادت ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیشا کسب نہ چھوڑنا۔ کہ جو شخص خلق کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے۔ عقل ضعیف ہو جاتی ہے مردت زائل ہو جاتی ہے اور لوگ اُسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔

ایک بزرگ نے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر امانت دار فرمایا تاجر امانت دار بہتر ہے کہ وہ جہاد میں ہے۔ اس واسطے کہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں درپے ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہے۔

ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی موسوم بہ رفیق الارواح
مختلف پیشوں کا حال میں لکھا ہے کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم رونق افروز تھے۔ اور سب اصحاب بھی حاضر تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے پیشہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اچھا ہے یا بُرا۔ فرمایا تمہارا کیا پیشہ ہے؟ عرض کیا میرا پیشہ درزی کا ہے آپ نے فرمایا اگر تم راستی و راستبازی سے کام کرو تو تمہارا کام از حد بزرگ ہے۔ کل قیامت کے روز تم ہمراہ اہل بیت علیہم السلام کے بہشت میں جاؤ گے پھر ایک اور صحابی اٹھے اور پوچھا یا رسول اللہ! میرا پیشہ کیا ہے؟ فرمایا تم کیا کرتے ہو۔ عرض کیا میں ٹھاری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا پیشہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ شغل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور پیشہ نہایت مبارک و منفعت کا ہے۔ خدا تعالیٰ تم کو برکت دے تم قیامت کو حضرت ابراہیم علیہم السلام کے ساتھ ہو گے۔

پھر ایک اور صحابی اٹھے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا پیشہ معتمی ہے میرے اس پیشہ کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ فرمایا اگر نیک معتمی سے خلق کو نصیحت کیا کرو۔ تو قیامت کے روز تم ہمراہ خضر علیہ السلام کے رہو گے،

پھر ایک اور صحابی اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے متعلق کیا ارشاد ہے۔ میرا پیشہ سوداگری ہے۔ آپ نے فرمایا اگر راستی کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو قیامت کے روز تم میرے ساتھ رہو گے۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب کرنے والا خدا کا دوست ہے مگر وہ کسب کرنے والا جو نماز کے وقت سستی نہ کرے اور روزانہ نماز میں حاضر ہو اور حد شریعت سے قدم باہر نہ نکالے، ایسے ہی سب کے لئے ارشاد فرمایا ہے

کہ۔ اَلْكَاسِبُ حَيْثُ اللّٰهُ۔

تنبیہ الغالین میں محییہ البوالیث سمرقندی نے لکھا ہے۔
زمینداری عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَرَسَ غَرْصًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا فَكَانَ مِنْهُ إِنْسَانٌ
 أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ سَبْعٌ فَقَوْلُهُ صَدَقْتُ۔

جس نے کھیتی بولی اور اس کی کھیتی سے کسی انسان نے یا کسی پرندے
 چرندے یا درندے نے کوئی دانہ کھالیا تو یہ اس زمیندار کا صدقہ ہو
 جائے گا۔

ان زمینداروں کے لیے بشارت ہے۔ جن کی زراعت سے غریب و غریو
 بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زمین داری ہمیشہ بھی اچھا ہے۔ مگر شرط یہ ہے
 کہ نماز وغیرہ احکام خدا کو ترک نہ کرے۔ اور اگر اس حساب ایسا لگ جائے کہ نماز
 وغیرہ کا دھیان ہی نہ رہے۔ تو بہت بُرا ہے۔ چنانچہ آج کل دوکانداروں، تاجروں
 اور زمینداروں کا اکثر یہی حال ہے کہ دنیوی امور میں ایسے مشاغل ہیں۔ کہ اذان ہوتی
 تو پرواہ نہیں۔ نماز جاتی ہے تو جائے مگر گاہک نہ جائے نماز تو ایک طرف۔ مونہہ
 ہاتھ دھوئے تک کا خیال نہیں رہتا۔ جنابت وغیرہ سے غسل، اور عدم غسل، سب
 برابر۔ تو ایسے لوگوں کا صدقہ و خیرات بھی سب عبث ہے، خدا تعالیٰ نے طلب
 حلال کے حکم کے ساتھ ساتھ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ

بھی فرمایا ہے۔ کہ اس کی یاد سے غفلت نہ ہونے پائے

مسلمانوں خدا کی یاد اس میں توشہ آخرت ہے، یہ سارے کاروبار اس
قدر کی یاد دنیا کے لیے ہیں۔ اور خدا کی یاد آخرت کا توشہ ہے۔ عقل مند
 وہ ہے۔ جو اس وقت کچھ ذخیرہ آخرت کرے تاکہ آخرت میں کام آئے۔ دنیا کی
 دولت کا خیال نہ کرے کیونکہ وہ تو ایک بادل کا سایہ ہے۔ کہ اس کا زوال لازوال

ہے۔ اور حساب اس کا آخرت کا جمال ہے۔ اور موت کا آجانا بہر حال ہے۔ ایک دن دنیا سے کوچ و انتقال ہے۔

کراہا وواں مانندن امید نیست
کہ گیتی ہمیں جائے جاوید نیست !
قبل اس کے سفر کا توشہ ز اور راحلہ ہتیا کر لینا چاہیے۔
خدا فرماتا ہے۔ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الثَّوَادِ الثَّقْوَى — ۵

تَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكُمْ رَاحِلُونَ
وَأَعْلَوْ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا شَكَّ نَازِلٌ
فَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا غَدُومٌ وَحَسَدُكَ
وَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مَحَالٌ وَبَاحِلٌ
شاعر کہتا ہے۔ توشہ آخرت ہتیا کر لے۔ اور جان لے موت بلا شک آنے
والی ہے۔ دنیوی نعمتیں محض غرور و حسرت کا باعث ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ
رہنا محال ہے اور باطل ہے۔ پھر فرمایا:۔

أَلَا لَكُمْ الدُّنْيَا كَمَا نَزَلَ رَاحِلٌ
أَنَاخَ عَيْشِيًّا وَهُوَ فِي الصَّبْحِ رَاحِلٌ
خبردار! یہ دنیا تو ایک ایسے سوار کی ایک ایسی منزل ہے جس میں سوار روم
لینے کو شام کے وقت اترتا ہے۔ اور صبح پھر وہاں سے چل دیتا ہے۔ ۵
بدنیا تو ان کہ عقبی خری !

جان من ورنہ حسرت خوری !
غلام کلام یہ ہے۔ کہ دنیوی دولت کے ساتھ ساتھ مسلمان کے لئے لازم
ہے۔ کہ کچھ خیرات و حسنات کی دولت بھی آخرت کے لئے کما لے۔ بلکہ شرکی
درملندگی، اور افلاس و تنگ دستی میں معین و مددگار ہو۔

مشکر رکھو۔ سنو! — غلہ مولے کو اس نیت سے رکھنا کہ چوب گران ہوگی تو بیچوں گا جو ایسا کرے۔ اس جگہ کہتے ہیں۔ اور ٹھکانہ بلعون ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اناج کو چالیس دن اس نیت سے رکھ کر چھوڑے کہ جب گراں ہو تو نہ بیچوں گا۔ وہ اگر تمام خیرات بھی کر دے۔ تو بھی اس کا کفارہ نہ ہو گا۔ اور فرمایا کہ جس نے اناج مول لیا۔ اور کسی شہر میں لے گیا۔ اور اس وقت جو نرخ ہے اس نرخ کے مطابق بیچا۔ تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے وہ اناج صدقہ کر دیا۔

حکایت اگلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تاجر تھے۔ انہوں نے وکیل کے ہمراہ غلہ بصرہ میں بیچنے کو بھیجا۔ وکیل جب وہاں پہنچا۔ تو وہاں اناج بہت سستا تھا۔ ایک ہفتہ ٹھہر کر اس نے وہ اناج دو گنے داموں پر بیچا اور پھر مالک کو خط لکھا کہ میں نے ایسا کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں اس ٹھوڑے نفع پر جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ فتناعت کی تھی۔ یہ مناسب نہ تھا کہ بہت سے نفع کے عوض تو نے دین ہاتھ سے دے دیا کام جو تو نے کیا بڑا گناہ ہے اب تمہیں چاہیے کہ تمام مال خیرات کر دے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اور شاید کہ اس پر بھی شومی قسمت سے ہم تم نہ چھوٹیں۔ اے عزیز ابا جان لے کہ اس فعل کے حرام ہونے کا سبب خلق کا ضرر اور نقصان ہے۔ کیونکہ رزق سے آدمی کی زندگی ہے۔ لوگ اگر بچیں۔ تو تمام خلق کو اس کا لینا مباح ہے اگر ایک ہی آدمی مول لے کر اسے بند کر دے۔ تو باقی تمام خلق کو دستیاب نہ ہوگا اور یہ امر ایسا ہے جیسا کہ کوئی پانی روکے۔ کہ لوگ پیاسے ہو کر زیادہ پیاسے دے کر پانی خریدیں۔ اس نیت سے اناج مول لینا گناہ ہے ہاں اگر اناج کسی خاص کسان کی ہے تو اسے اختیار ہے جب چاہے بیچے اس پر جلدی بیچ ڈالنا واجب نہیں۔ اگر دیر نہ کرے تو بہتر ہے اور اولیٰ ہے لیکن اگر اس کے دل میں یہ

خواہش پیدا ہو کہ اناج گراں جائے۔ تو یہ خواہش البتہ بہت بُری ہے
اگلے بزرگ | اگلے بزرگوں نے دو قسم کی تجارت کو مکروہ جاننا ہے۔ ایک
 اناج بیچنے کو۔ دوسرے کفن بیچنے کو اس واسطے کہ لوگ کی
 تکلیف اور مرگت کی راہ دیکھنا بری بات ہے۔

کھوٹا پیسہ | مسلمانوں! کھوٹا روپیہ معاملہ میں دینے سے بھی لوگوں کو عام رنج
 ہوتا ہے کیونکہ لینے والا اگر نہ پہچانے۔ تو دینے والا اس پر ظلم
 کر چکا۔ اور اگر پہچان گیا۔ تو وہ آگے کسی اور کو دغا دے گا اسی طرح یہ مسئلہ شروع
 ہو گیا۔ تو گویا ظلم و دھوکا کا ایک دراز سلسلہ چل پڑا۔ پھر جس شخص نے سب سے
 پہلے یہ کھوٹا سکہ چلایا اور ظلم شروع کیا اس پر ان سب کا ظلم پڑتا ہے گا۔ اسی واسطے
 ایک بزرگ نے کہا ہے۔ کہ ایک کھوٹا درہم دینا سو درہم چرائینے سے بُرا ہے
 اس واسطے کہ چوری کا گناہ اسی وقت ہے اور یہ کھوٹا روپیہ چلانے کا گناہ ہے
 اس کے مرنے کے بعد تک بھی جاری رہے اور وہ شخص بڑا ہی بد بخت ہے
 جو مرجائے۔ اور اس کا گناہ نہ مرے۔ کھوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں معلوم
 کرنی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کھوٹا روپیہ جس کے ہاتھ لگے۔ اسے چاہیے۔ کہ وہ
 اسے کنوئیں میں ڈال دے اور کسی کو یہ کہہ کر بھی نہ دے۔ کہ یہ کھوٹا ہے۔ کہ شاید
 وہ کسی اور کے ساتھ دغا کرے۔ دوسرے یہ کہ بازاری پر واجب ہے کہ نقد کا
 پرکھنا سیکھے تاکہ کھوٹے کو پہچان لے۔ یہ اس واسطے واجب نہیں کہ خود نہ لے
 بلکہ اس لیے کہ کسی اور کو دھوکہ دے کر نہ دیدے اور مسلمان کا حق ضائع نہ کرے
 تیسرے یہ اگر کھوٹا روپیہ اس نیت سے لے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّوَاءَ سَهْلَ الْقَضَاءِ وَ سَهْلَ الْاِدْقِضَاءِ۔

رحم کرے اللہ اس شخص پر جو دینے لینے کو سہل کرے۔

تو اچھا کام ہے۔ لیکن کنوئیں میں ڈالنے کی نیت سے لے اور اگر یہ اندیشہ

ہو کہ خرچ کر ڈالوں گا۔ تو نہ لے۔ چوتھے کو ٹانگہ وہ ہے جس میں چاندی سونا مطلق نہ ہو۔ لیکن جس میں ناقص سونا چاندی ہے اُسے کنوئیں میں ڈالنا واجب نہیں۔ بلکہ اگر اُسے خرچ کرے گا۔ تو مہبتیں واجب ہے۔ ایک یہ کہ دوسرے سے کہہ دے کہ یہ ناقص ہے۔ چھپائے نہیں دوسرے یہ کہ جسے جسے۔ اس کے امانت دار ہونے پر اعتماد ہو کہ وہ بھی کسی اور سے دغا بازی نہ کرے اگر یہ جانتے۔ کہ یہ خرچ کرتے وقت دوسرے سے ناقص ہونے کا حال نہ بتائے گا۔ تو اس کی ایسی مثال ہے۔ جسے انگور ایسے شخص کے ہاتھ بیچے۔ جسے جانتا ہے۔ کہ وہ شراب بنائے گا۔ یا ہتھیار ایسے شخص کے ہاتھ بیچے۔ جسے جانتا ہے کہ راہزنی کرے گا اور یہ امر حرام ہے۔ معاملہ میں امانت داری و دشواری ہونے کے سبب اگلے بزرگوں نے حکما ہے کہ امانت دار سوداگر عاید سے بہتر ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں کسب حلال سے توفیق دے۔ آمین ۛۛ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰی سَائِرِ الْمُرْسَلِیْنَ

بارہواں خطاب ۱۲

روزِ قیامت

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ ۝

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأُخْرِجَتِ
الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ
أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ
أَشْتَاتًا لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ یَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

(نپا، ع ۲۴)

بب زمین تھر تھری جا ئے جیسا کہ اس کا تھر تھرا نا ٹھہرا ہے اور زمین
اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اے کیا ہوا اس دن وہ اپنی
خبریں بتائے گی۔ اس لیے کہ تمہارے رب نے حکم بھیجا اس دن لوگ
اپنے رب کی طرف پھریں گے، کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دیکھائے جائیں
تو ایک بھر بھلائی کرے، اُسے دیکھے گا۔ اور جو ذرہ بھر برائی کرے
اُسے دیکھے گا۔

حضرات! آج مجھے قیامت کا بیان کرنا ہے اور سنا تا ہے، کہ قیامت کے روز
کیا ہو گا؟ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قیامت ایک روز آنے والی ہے۔ خدا اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس لیے ہر
مسلمان اس امر پر یقین ہے۔ کہ ایک روز قیامت یقیناً آئے گی اور عقل کا بھی یہی
تقاضا ہے۔ کہ ایک روز ایسا بھی ہونا چاہیے۔ جس روز نیک و بد اعمال کا پورا پورا
بدلہ مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو نیکی بدی دونوں رائیگاں جائیں گی۔ دیکھے اس دنیا
میں اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اُسے اس کے عوض کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی
نہیں۔ مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ ننگے کو کپڑے پہنا دیئے۔ یا پیاسے کو پانی
پلا دیا تو اُسے کیا ملا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اُسے دعاء ملے گی۔
لیکن یہ دعاء کیا ہے؟ یہی نا کہ آپ کا بھائی خدا بھلا کرے۔ لیکن یہ بھلا ہو گا کب
یہاں تو بعض اوقات نیکی کرنے والوں پر عتاب نازل ہوتا ہے۔ دیکھے کسی کو بڑے

کام سے روکنا بھی ایک نیکی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ نیک کام کرنے والا گالیاں
 کھانے لگا ہے تو بتائیے اے نیک کام کرنے کا کیا اجر ملا؟ کیا گالیاں اس نیکی کا اجر
 ہیں؟ نہیں!۔ نہیں!۔ اس کا اجر اور ہے۔ اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی نے
 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا:-

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

یعنی اے محبوب! ان کافروں کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے ان کے یے
 برابر ہے۔ وہ ایمان نہ لائیں گے۔

دیکھئے سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ فرمایا کہ ان کے یے برابر ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔ کہ سَوَاءٌ عَلَیْكَ
 آپ کے یے برابر ہے۔ اس یے کہ یہ ڈرانا نہ ڈرانا کافروں کے یے تو برابر
 ہے۔ انہیں کسی صورت فائدہ نہیں۔ اور حضور کے یے تبلیغ کا اجر بہر حال ثابت ہے
 اسی طرح حضور کے صدقہ میں آج کسی کو بُرے کام سے روکنے والا یقیناً اجر کا مستحق
 ہوتا ہے۔ یونہی اس دنیا میں اگر کوئی بُرا کام کرتا ہے تو کئی لوگ اپنی چالاکی سے اپنے
 بُرے کام کی سزا سے بچ جاتے ہیں بلکہ اس نئی روشنی کے زمانہ میں تو وہ اندھیر
 مچ رہا ہے کہ دن دھاڑے چوریاں۔ سینہ زوریاں۔ اور ڈکیتیوں کی بھرمار ہے
 اور ایسے کئی لوگ اپنی عیاریوں۔ چالاکیوں سے قانون کی زد سے بچے رہتے ہیں۔
 اس میں شک نہیں۔ کہ حکومت کے قوانین ایسے مجرموں کو سزا دلاتے ہیں لیکن میں
 ان عیاریوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی عیاریوں کی بدولت قانونی سزا سے اپنے
 آپ کو بچا لیتے ہیں فرمائیے! عقل میاں کیا کہتی ہے؟ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے بد
 کرداروں کو اپنے کیے کا پھل ضرور ملنا چاہیے۔ اور اسی صورت میں ممکن ہے۔ کہ کوئی
 ایسا دن بھی ہو۔ جس میں ہر نیک و بد آدمی سزا دیا جائے اور اس دن حاکم بھی ایسا۔
 صاحب قدرت و اختیار ہو۔ جس کے یے کوئی اقدام مشکل نہ ہو اور جسے کوئی ڈرا
 نہ سکے۔ وہاں نہ سکے۔ اور جس کی قدرت اتنی زبردست ہو کہ جو چاہے ہو جائے اور جو
 چاہے کرے۔

لَا يَسْتَنْدُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسَكُونَ -

کے مطابق وہ سب سے پوچھے، اور اُسے کوئی پوچھ نہ سکے۔ اور جو ایسا حاکم ہو کہ جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو۔ جو ساری کائنات کو ہر وقت دیکھنے والا دلوں کے اسرار کو جاننے والا۔ اور سارے حاکموں سے بڑا حاکم۔ سارے عالموں سے بڑا عالم ہو اور ہر غالب پر غالب ہو۔ ہمایو باس وہی دن روز قیامت ہے۔ اور ایسی قدرتوں کا مالک و حاکم خدا تعالیٰ ہے جو اس روز عرش عدالت پر جلوہ فرما کر بُروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔ اور نیکیوں کو ان کی نیکیوں کی جزا دے گا۔

بسیار۔ اس دنیا میں تو پیابے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو۔ اس کے اختیارات ہر حال محدود ہونگے۔ دیکھئے آج اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کر دے تو اس کی سزا پھانسی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دو آدمیوں کو قتل کر دے تو چاہیے کہ اُسے سزا بھی دوبارہ پھانسی کی دی جائے۔ اور اگر کوئی تین آدمیوں کو قتل کر دے تو اُسے تین بار پھانسی دی جائے۔ مگر اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی حاکم کیوں نہ ہو وہ مجبور ہے سوا ایک بار پھانسی دینے کے علاوہ وہ دوسری بار پھانسی دے ہی نہیں سکتا یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ایک آدمی کے قاتل کی بھی سزا وہی ایک بار پھانسی۔ اور سو آدمیوں کے قاتل کے بھی سزا وہی ایک بار پھانسی۔ اب یہاں ایک عقل کا بھی یہ تقاضہ ہے۔ کہ کوئی دن ایسا بھی ضرور ہو۔ کوئی ایسا با اختیار حاکم بھی ہو جس دن اس با اختیار حاکم کے زبردست ہاتھ سے ایسے مجرم کو اس کے جرم کی سزا پوری پوری ملے۔ چنانچہ وہ روز قیامت ہے۔ اور وہ حاکم اللہ ہے۔ اور وہ زبردست ہاتھ اللہ کا دست قدرت ہے۔ جو ایسے مجرموں کو ان کے متعدد جرموں کی سزا اس صورت میں دے گا کہ

كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ (پ۔ ۵۴)

جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل

دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔
 دیکھا آپ نے اللہ کے دست قدرت کی شان قدرت کو، کہ متعدد جرموں
 کے بدلے میں بار بار مارا اور جلایا جائے گا۔ تاکہ ان کے جرموں کی پوری پوری سزا
 مل سکے۔

دوسری جگہ خدا فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے یوں کہا جائے گا کہ
 لَا تَذَعُوا اَنْتُمْ تَشْتَوُونَ اَقْبِلُوا اَوْ اذْعُوا قَبُولًا كَيْفَ تَذَرُونَا

(پ - ع - ۱۱)

آج ایک موت نہ مانگو۔ اور بہت سی موتیں مانگو۔
 یعنی یہ اس حکم الحاکمین، اور قادر مطلق کی سزا ہے۔ کہ ایک بار مرنے کے بعد
 تمہیں بار بار مرننا ہوگا۔ سو قتل کر کے دنیا میں تو ایک بار کی پھانسی تھی۔ مگر یہاں
 ہر پھانسی کے بعد دوسری پھانسی تیار ہے اور اس قسم کی سزا بخیر روز قیامت
 کے یہاں اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اور بخیر خدا کے کسی کے اختیار میں نہیں۔
 بھائیو! اس میری تقریر سے ثابت ہو گیا کہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے۔ کہ ایک
 دن ایسا ضرور آئے گا جس دن نیک و بد اعمال کی جزا و سزا مل کر رہے گی۔
 ہاں تو بھائیو! قیامت کا روز آنے والا ہے اور میں نے جو سورۃ شریفہ
زلزلہ پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ہونے والے
 واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس روز زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اسی واسطے
 اس سورۃ کا ایک نام سورۃ زلزلہ بھی ہے۔ یہ زلزلہ آئے گا اور یہ زلزلہ بڑا ہولناک
 ہوگا۔ دنیا میں اب بھی زلزلے آئے اور آتے رہتے ہیں۔ اس کی تباہیاں و ہولناکیاں
 دیکھنے سننے میں آتی رہتی ہیں جس خطے میں زلزلہ آتا ہے ہاں ایک طرح کی قیامت
 ہی آجاتی ہے عمارات و مکانات و باغات سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔
 ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت نظر آنے لگتی ہے۔ اور انسان نفسی نفسی کے عالم میں
 نظر آنے لگتا ہے۔

سکہ میں کونٹہ میں جو ہولناک زلزلہ آیا تھا۔ اس رات میں
کونٹہ کا زلزلہ وہیں تھا۔ انہیں اسلامیہ کی دعوت پر تقریر کے لیے گیا تھا۔ رات
 کو تقریر کی۔ اس رات تقریباتیں بجے کونٹہ کی زمین یوں ہلنے لگی۔ جیسے کوئی کانڈکا
 پُرزہ تیز ہوا میں تھر تھراتا ہے۔ الامان والحقبط۔ مجھے آج تک وہ ہولناک مناظر
 یاد ہیں۔ میں کونٹہ کے محلہ اسلام آباد میں مقیم تھا اس محلہ کے سارے مکانات
 ایک منزلہ تھے۔ اس لیے یہ محلہ دوسرے محلوں کی نسبت بہت زیادہ محفوظ رہا۔
 کونٹہ میں ایک بابو محلہ تھا۔ جہاں دو دو اور تین تین منزلہ مکانات تھے۔ سب سے
 زیادہ تباہی اُسی محلے میں ہوئی۔ اس لیے کہ زمین ہلنے سے جو لوگ مکانوں میں رہ
 گئے مکان گرنے سے وہ اندر دب گئے اور جو لوگ مکانوں سے نکل کر باہر سڑکوں
 پر آ گئے۔ بلند و بالا عمارتیں جب گریں گے۔ تو سڑک پر آ کر گریں۔ اور لوگ وہیں نیچے
 دب گئے اگر یہ مکان زیادہ بلند نہ ہوتے تو گرنے پر وہیں اپنی بنیادوں کے آس پاس
 گرتے محلہ اسلام آباد میں زیادہ تر مکانات ایک منزلہ تھے۔ اس لیے وہاں مکان گرنے
 بھی کم، اور جو گرنے ان سے نقصان بھی کم ہوا۔

حضرات! اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
بلند مکان پاک سینے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بلند مکان دیکھا۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور! یہ
 فلاں انصاری کا مکان ہے حضور خاموش ہو گئے۔ لیکن اس بات کو دل میں رکھا
 حتیٰ کہ جب مالک مکان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے لوگوں میں
 سلام عرض کیا تو حضور نے رخ انور پھیر لیا۔ اور جب جواب نہ دیا۔ کئی بار ایسا ہوا
 وہ اسلام عرض کرتا اور حضور رخ انور پھیر لیتے۔ مالک مکان سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مجھ سے خفا ہیں۔ چنانچہ اس نے صحابہ کرام سے اس
 امر کی شکایت کی۔ اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اور تو کچھ

پتہ نہیں۔ ہاں حضور نے تمہارا بلند مکان دیکھ کر دریافت کیا تھا کہ یہ کیسا ہے؟
 ہم نے بتایا کہ یہ مکان تمہارا ہے۔ مالک مکان یہ ہے۔ مالک مکان یہ بات سن کر
 فوراً نکلا۔ اور گھبرا کر اپنے بلند مکان کو اسی وقت گرا دیا اور زمین کے ساتھ برابر
 کر دیا پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزے۔ تو وہ بلند مکان
 نہ دیکھا اور دریافت فرمایا کہ وہ بلند مکان کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور! اس
 نے آپ کی ناراضگی محسوس کر کے ہم سے وجہ دریافت کی تھی تو ہم نے اسے
 اتنا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بلند مکان کے متعلق پوچھا تھا۔ یا رسول
 اللہ! وہ اسی وقت گھرا یا اور اپنا یہ بلند مکان اس نے گرا کر زمین کے برابر کر دیا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَمْثَلَتْ كُلَّ بَنَاءٍ وَبَالَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِلَّا مَالًا مَّالًا يَعْنِي
 مَالًا بَنَاءً مِّنْهُ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

جان لو! ہر عمارت اس کے مالک کی طرح وبال
 ہے۔ مگر وہ جو ضروری ہو۔

شارحین حدیث نے اس موقع پر لکھا ہے۔ کہ عمارت سے مراد وہ عمارت
 ہے جو بلا ضرورت تغافل اور اپنی امارت دکھانے کے لیے ہو اور جس کی ضرورت
 و احتیاج ہے۔ وہ اس سے مراد نہیں۔ میرے بھائی کو اذرا غور کرو حضور کے اس
 ارشاد کو کہ ایسی بلند و بالا عمارتیں مالک کے لیے واقعی وبال بن جاتی ہیں کوڑھ
 میں ہم نے دیکھا ہے۔ کہ جتنی بلند عمارت تھی۔ اتنا ہی زیادہ وبال نازل ہوا دنیا
 کی نظر جہاں قبروں۔ مشاہدوں کے بعد پہنچی ہے۔ ہمارے آقا و مولیٰ نے جو وہ
 سو سال پہلے ہی وہ حقائق بیان فرما دیئے آج کل کے یہ دنیا پرست پالیں پالیں
 منزلوں کی عمارت بنا کر اور پھر ان پر بذریعہ لفت پڑھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن
 حقیقت یہ ہے کہ ایسی عمارت واقعی وبال جان کا سامان بھی ساتھ لے ہوئے ہوتی
 ہیں ایسی عمارت کو اگر آگ لگ جائے تو پھر ایک مکان کے مکینوں کو نہیں بلکہ

کئی مکانات کے کیمینوں کی جانیں خطرے میں پڑھ جاتی ہیں۔ اور اس قسم کی صرف ایک عمارت کے جل جانے، یا گر جانے سے ہزاروں جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔
بھائیو! ایسی عمارتیں انسان کی غفلت کا شاہکار ہوتی ہیں۔

کتنّا اور بچا قصر دنیا کو بنائے جاؤ گے
کتنی گہری اس کی بنیادیں کھدائے جاؤ گے
کتنّا عرض اور طویل میں اس کو بڑھائے جاؤ گے
کمیج کرا، کاکہاں تک سلسلہ بے جاؤ گے
اس کو کیا چلتی دفعہ سر پر اٹھائے جاؤ گے
اُسے تھے کیا لائے تھے جاؤ گے کیا لے جاؤ گے

حضرات! اس موقع پر آپ صحابہ کرام کا ایمان ہے ملاحظہ فرمائیے
صحابہ کرام کہ اس انصاری نے جس کا وہ مکان تھا۔ جب اتنا معلوم ہوا کہ حضور

نے اس جگہ بلند مکان کا دریافت فرمایا تھا۔ شاید اسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دیتے۔ بس یہ معلوم کرتے ہی حضور سے پوچھنے بھی نہیں گئے۔ یا رسول اللہ! کیا آپ میرے بلند مکان کی وجہ سے ناراض ہیں؟ بلکہ سیدھے اپنے گھر گئے اور اپنا مکان گرا دیا سبحان اللہ! کیا پکے ایمان تھے بھائیو! یہ حقیقت ہے۔ پہلے زمانہ اور ہمارے اس نئے زمانہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائیو! پہلے لوگوں کے مکان کچے تھے۔ لیکن ایمان پکے تھے اور آج کل مکان پکے ہیں لیکن ایمان کچے ہیں۔ پہلے زمانہ میں گھروں میں اندھیرا تھا۔ لیکن دلوں میں نور ایمان کی روشنی تھی۔ اور اب گھروں میں روشنی ہے اور دلوں میں اندھیرا ہے

ۛ

آج کل کی روشنی نے کر دکھائے کام دو
گھر کو روشن کر دیا دل میں اندھیرا کر دیا
یہ میرا شعر ہے۔ اس نظم کا مطلع بھی سنئے بلا پر لطف ہے۔

اس نئی تہذیب نے دیکھو تو یہ کیا کر دیا
 حق سست کر دیا۔ اور آٹا ہنگامہ کر دیا
 ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگوں کے کچے مکان اور ایمان پختے تھے۔ لیکن آج
 کل پکے اور ایمان کچے ہیں۔

ایک شیشہ کا ازالہ | حضرات! آج کل یورپ کی ظاہری شان و شوکت
 اور اختیار کی برائے نام ترقی دیکھ کر بعض لوگ یوں
 کہا کرتے ہیں کہ صاحب! ان مولویوں نے تو ہمیں ترقی کرنے سے روک رکھا ہے
 دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ بلند و بالا مکان نہ بناؤ رشوت نہ کھاؤ۔ بلیک نہ کرو۔ یہ نہ کرو
 وہ نہ کرو۔ بس ان کے یہ وعظے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھئے یورپ والے شرابیں پیتے
 جو کھیتے، بے حیائی و عریانی کو اپناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور ترقی کر رہے
 ہیں ہندوؤں کو دیکھئے۔ بت پرستی کرتے ہیں و غابازیاں اور مکاریاں کرتے پھر
 بھی وہ ترقی کر رہے رہیں پھر ہم مسلمانوں کے لئے ہی ان باتوں سے رکنا کیوں ضروری
 ہے۔ بھائیو! خوب یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں ہماری تہذیب ہمارا تمدن بالکل الگ
 تعلک، اور لطیف و نفیس ہے ہر شخص کا مزاج دوسرے سے الگ ہوتا ہے اور
 طبیب جب مریض کا علاج کرنے لگتا ہے تو اس کے لئے نسخہ اس مزاج کے مطابق
 تیار کرتا ہے مریض کو چاہیے۔ کہ وہ دوسروں کے مزاج کو نہ دیکھے اپنے مزاج کو
 دیکھے اور اس کے مزاج کے مطابق جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے وہ اسی پر عمل کرے اور
 اگر دوسروں کے مزاج کو دیکھتا پھرے گا تو یقیناً خراب ہوگا۔ دیکھئے! دوسرے بعض
 لوگوں کے مزاج کے موافق ہوتا ہے بعض کے موافق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ لمبی پی کر
 خوش رہتے ہیں اور بعض اُسے پی کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو چائے
 کے عادی ہیں اور بعض اُس کے نزدیک بھی نہیں جاتے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بھڑیا
 پھو بھی کاٹے۔ تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بلکہ بھڑیا پھو خود ہی مر جاتے
 ہیں۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ ایسے شخص کو دیکھ کر اب دوسرے بھی بھڑیوں کے

چھتے ہیں مانتہ ڈالیں۔ اور بھوؤں کو پکڑنے لگیں؛ اور اگر کوئی منع کرے۔ تو یوں کہنے لگیں کہ صاحب۔۔۔ دیکھئے فلاں شخص کو ان بھڑوں، بھوؤں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو ہمیں بھی کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؛ بھائیو! یہاں آپ کیا کہیں گے؛ یہی نا کہ بھڑوں اور بھوؤں سے یقیناً بچنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح خوب سمجھ لیئے کہ کھار اور اغیار کا مزاج اور ہے مسلمانوں کا مزاج اور، اغیار رشتہ میں کھائے حرام کھائیں۔ خنزیر کھائیں ان کا مزاج اس حرام غذا کے موافق ہے لیکن مسلمانوں کا مزاج بڑا ہی لطیف و نفیس ہے وہ ان ناپاک غذاؤں کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے اسی واسطے ہمارے طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جو نسخہ شفا تجویز فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ وَيَحْذَرُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ کے مطابق ہر حدیث و ناپاک چیز سے پرہیز بتائی ہے۔ اور یہ نسخہ شفا داد ہدایت مسلمانوں کے لئے ہیں اغیار کے لئے نہیں۔

دہلی کا ایک طبیب کسی پنجابی گاؤں پہنچا۔ تو ایک دہقانی کو دیکھا جس نے **لطیفہ** باجرے کی چار بڑی بڑی روٹیاں کھا کر بعد میں ایک لسی کا بہت بڑا پیالہ پی لیا۔ حکیم صاحب تھے دہلی کے رہنے والے جہاں چاروں طرف نزاکت و لطافت نظر آتی ہے دہلی کی روٹیاں جو چپاتیاں کہلاتی ہیں۔ اتنی ہلکی پھلکی، اور نزاکت اور نفعی مٹی ہوتی ہیں۔ کہ پنجابی کا ایک چپاتی ہے ایک لقمہ بنتا ہے حکیم صاحب نے باجرے کی بڑی بڑی چار روٹیاں کھاتے وقت دیکھا اور ان کے بعد لسی کا بڑا پیالہ پیئے دیکھا تو اس دہقانی سے کہنے لگے اب تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا معدہ اتنی ثقیل غذا کا متحمل نہ ہو سکے گا اور تمہیں ہریمہ ہو جائے گا ہاں اگر تم دو روٹیاں کھا کر لسی پی لیتا، اور باقی کی دو روٹیاں لسی پینے کے بعد کھاتے۔ لسی درمیان میں رکھتے تو اس صورت میں ممکن تھا کہ تم بچ جاتے مگر اب تمہاری خیر نہیں۔ دہقانی یہ بات سن کر حکیم صاحب سے کہا اچھا حکم ہی اگر لسی درمیان ہو جاتی تو میں بچ جاتا حکم جی نے کہا ہاں!۔ دہقانی نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ لائیو چار روٹیاں اور تاکہ میں انہیں کھا کر لسی کو درمیان کر لوں۔

چنانچہ وہ اور چار روٹیاں منگو کر کھا گیا اور پھر حکیم صاحب سے کہنے لگا کیوں حکیم

جی! اب تو میں پنج جاؤں گا نا!

میکم صاحب بولے۔ جی یہ میرے نئے اور میری ہدایات تمہارے لیے نہیں یہ تو شہر کے رہنے والے لطیف و نفیس معدے رکھنے والوں کے لیے ہیں ہاں تو بھائیو! یہ قرآنی ہدایات و شرعی ارشادات مسلمانوں کے لیے ہیں اغیار اگر رشوت کھاتے ہیں تو کھانے دو۔ تم اگر حرام کھاؤ گے۔ حرام پیناؤ گے۔ تو تمہارے مزاج اسے ہیز گز نہیں قبول کریں گے اور تمہیں یقیناً تکلیف ہوگی۔ یہاں اگر نہیں تو کل قیامت کو تو یقیناً ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ اس حرام خوردگی کا اثر تمہیں یہیں نظر آئے یہاں نہیں تو قیامت کے روز ضرور اس کا اثر بدظاہر ہوگا اور تکلیف ہوگی۔

دیکھئے ایک شخص کچی یا جلی ہوئی روٹی کھائے۔ تو یہ ضرور کانٹا نہیں کہ **ایک مثال** اُسے اسی وقت پیٹ میں درد ہونے لگے۔ بعض اوقات دو دو گھنٹے کے بعد، بعض دفعہ سارا دن گزرنے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔

اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔

اسی طرح دعا کی قبولیت کا ظہور بھی ضروری نہیں کہ دعاء مانگنے کے ساتھ ہی **دُعَاء** ہو جائے۔ خدا تعالیٰ دعاء قبول فرمالتا ہے۔ لیکن اس قبولیت کا ظہور کسی دوسرے وقت میں ہوتا ہے۔ دیکھئے آپ اگر کوئی دن کے بارہ بجے ہی شام کے کھانے کی دعوت دے۔ تو آپ وہ دعوت قبول تو بارہ بجے ہی کر لیتے ہیں لیکن اس قبولیت کا ظہور شام کے وقت جب آپ اس کا کھانا کھاتے ہیں ہوتا ہے۔ اس طرح بندے کی دعاء خدا تعالیٰ قبول تو دعاء مانگنے کے وقت ہی فرمالتا ہے لیکن اس قبولیت کا ظہور اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے جو وقت اس کے لیے مناسب ہو۔ بندے کا علم چونکہ محدود ہے۔ اس لیے وہ اپنے محدود علم کے باعث قبول دعاء کے ظہور میں تاخیر ہوتے دیکھ کر گمراہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ازل و غیر محدود علم کی بنا پر ظہور قبولیت اپنے وقت پر فرماتا ہے۔

بھائیو! ہم چونکہ محدود علم رکھتے ہیں۔ اور ہماری نظروں میں صرف اپنا

ہی مفاد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے فوراً ہو جائے مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں چونکہ ساری مخلوق ہے، اس لیے اس کا ہر ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

ایک حکایت چنانچہ یہی بات بھانے کے لیے ایک شخص کی حکایت
 اس کی، ایک زمیندار کی بیوی تھی۔ اور دوسری ایک کھار کی۔ باپ ایک دن اپنی
 زمیندار کی ٹرکی کے گھر گیا۔ تو انڈ کی نے التجا کی۔ اباجان! دعا کیجیے۔ خدا تعالیٰ روزِ مینہ
 برسائے۔ ہم نے نبی (چاول) بوری رکھی ہے۔ اس کی فصل اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد
 اپنی کھار ٹرکی کے پاس گیا۔ تو وہ بولی۔ اباجان! دعا کیجیے۔ خدا تعالیٰ روز کی دھوپ
 لگائے ہم نے آدمی (برتن پکانے والی بھٹی) چڑھا رکھی ہے تاکہ ہمارے برتن اچھے
 پک جائیں۔ باپ نے دل میں سوچا۔ کہ اگر میں بارش کے لیے دعا کروں تو کھار ٹرکی
 کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر دھوپ کے لیے دعا کروں۔ تو زمیندار ٹرکی کا کچھ نہیں
 رہتا۔ آخر مجھ سے میں گھر کو عرض کی۔ الہی! تو حکیم و داناس ہے، جو بہتر ہے وہ کر۔ چنانچہ
 خدا تعالیٰ نے کچھ دن تو زور کی دھوپ نکالی تاکہ کھار ٹرکی کی بھی پک جائے
 اور پھر زوردار بارش کی۔ تاکہ زمیندار کی فصل پک جائے اور اس دونوں کا کام
 بن گیا۔

مقصد میرا یہ ہے کہ کھار ٹرکی کو اپنا مفاد منظور تھا اور دوسری کو اپنا مگر
 خدا تعالیٰ کی نظر میں دونوں تھیں۔ اس لیے اس نے کچھ روز دھوپ رکھی۔ اور پھر
 بارش فرمادی۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ قیامت کے روز ایک زبردست زلزلہ آئے
 گا۔ ایسا کہ الامان والفیظ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ ذَٰلِكُمْ السَّاعَةُ شَقٌّ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَرْوُهَا
 تَذٰهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ

حَمَلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ ۝

(آپ - ۸۷)

بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت آئینہ ہے جس دن اسے دیکھو گے ہر
دودھ پلانے والے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل والی
اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور تو لوگوں کو دیکھے گا۔ جیسے نشہ میں ہیں اور
وہ نشہ میں نہ ہو گے مگر یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔
سنا آپ نے قیامت کا زلزلہ کس درجہ ہدیت ناک ہو گا۔ اس روز زمین ایسی
تھر تھرانے لگے گی۔ کہ اس پر کوئی عمارت اور کوئی درخت باقی نہ رہے گا۔ سب
ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور اس زلزلے کی وجہ سے زمین کے اندر جو کچھ ہے۔
مرفے اور خزانے وغیرہ زمین سے باہر نکل کر اُپر آئے گا۔ حدیث شریف میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

نَفْسِي أَلَا مِنْ أَفْلَا فِي كَبِدِهَا أَمْثَالُ الْأَسْوَانَةِ مِنْ
الدَّهَبِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا أَتَمَلْتُ وَيَجِيءُ
الْقَاطِعُ رَحْمَةً فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي وَيَجِيءُ
السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدَايَ ثُمَّ يَدْعُو نَسَاءَ
فَلَا يَأْخُذْنَ مِنْهُ شَيْئًا -

در رواہ مسلم روح البیان ص ۶۸۸

قیامت کے روز زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سے قے کرے گی۔ چاندی
سونے کے ستون جیسے ٹکڑے باہر پڑے ہوں گے۔ قاتل کہے گا
ہائے میں نے اس کے یہ قتل کیا تھا۔ اور قطع رحم کرنے والا کہے
گا ہائے میں نے اس کے لئے عزیزوں کو چھوڑا تھا اور چور دیکھ کہے
گا ہائے اس کے لئے میرے ہاتھ کاٹے گئے پھر ان سے کہا جائے

گا کہ اٹھا لو۔ مگر وہ کچھ بھی نہ لیں گے۔

میرے بھائیو! اس ارشاد کو سنو اور سبق حاصل کرو۔ اور ڈرو اس ہولناک دن سے۔ جس دن یہ سونا چاندی اور مال و دولت سب بیکار نظر آئیں گے اور اس کی خاطر قتل کرنے والے، اور چوریاں کرنے والے پشیمان و پریشان نظر آئیں گے میرے بھائیو!

اجکل | ذرا سوچو تو یہی کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اس مال دنیا کے لیے چوریاں ہو رہی ہیں۔ قتل ہو رہے ہیں اور ہزار ہا مکہ و فریب کے جاں پہیلے بارہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آجکل اکثر نے مال دنیا ہی کو قبلہ و کعبہ بنالیا ہے جس کے پاس مال ہو اسی کو عزیز اور صاحب کمال سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ مال تو قارون کے پاس بہت تھا۔ لیکن کیا وہ معزز و صاحب کمال تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ترین اور مستحق عذاب شخص تھا۔ چنانچہ اس کو ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اور زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ افسوس کہ آج کل اس کے مال کے لیے شرعی پابندیوں کے علاوہ قانونی پابندیوں کی بھی پروا نہیں کی جاتی۔ اور اس چند روزہ زندگی میں مال کی محبت میں منہک ہو کر قیامت کے ہولناک دن کو بھول جاتے ہیں۔

مال دنیا | حضرات! یہ مال دنیا شریعت کی حدود کے اندر رہ کر حاصل کریں تو بڑا نہیں بلکہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال کشتی اور پانی کی دی ہے جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی اسی طرح اگر یہ روپیہ پیسہ نہ ہو تو کئی نیک کاموں کی کشتی بھی نہیں چل سکتی مثلاً پیشہ نہ ہو تو حج کیسے ہو گا۔ صدقات و خیرات کیسے ہو گا لیکن پانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشتی سے باہر باہر رہے اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا۔ تو بجائے اُسے تیرانے کے اُسے ڈبو دے گا۔

اب در کشتی ہلاک کشتی است
 اب اندر زیر کشتی پستی است
 مال اگر بہر دین باشی معمول !
 نعم مال مسالحہ گفتہ رسول

بھائیو! یہ دنیا کا مال ایک ایسا سکہ ہے۔ جو قیامت کے روز نہیں ملے گا جہاں ہم نے جانا ہے۔ اس بازار کا سکہ یہ نہیں۔ اس بازار کا سکہ نیک اعمال ہیں انہیں کہ ہم دنیا میں ایسے منہک ہو گئے۔ کہ جہاں ہم نے ہمیشہ کے لئے جانا ہے وہاں کے بازار کا سکہ تو ہمارے پاس ہے نہیں اور جو سکہ ہمارے پاس ہے وہ وہاں چلنے والا نہیں۔ آج کل جو لوگ نیک اعمال کو تو بے سود بتاتے ہیں۔ اور مال دنیا کے جمع کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ان کو کل پتہ چلے گا کہ یہ امر جیسے بے سود سمجھتے رہتے یہی سود مند تھا۔ اور جسے ہم سود مند جانتے رہے وہ بیکار ہی نکلا۔

فَسَوْمِنَّاكَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ

الْقَدَرِ تَحْتَ رَجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ

یعنی عنقریب تم دیکھ لو گے جب آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ کہ تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا!

اس وقت تو خواب کا سافہ ہو رہا ہے جب آنکھ کھلے گی۔ پتہ اس وقت چلے گا۔ کہ ہم سر اسر خسا ہے میں تھے۔

ایک لطیفہ | وہ شخص ہمیشہ اپنے بستر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کم محبت مجھ کو گیا کہ ہر روز بستر پر پیشاب کر دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ خواب میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ کو سیر کے لئے لے جاتا ہے۔ اور جب مجھ کو حاجت ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر بٹھا کر کہتا ہے۔ پیشاب

کرنے میں پیشاب کر دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا۔ کہ شیطان تو جنات میں سے ہے اور جنوں کو بڑے تصرفات دیئے گئے ہیں۔ آج رات اس سے کہنا کہ ہم بڑی غربت میں رہتے ہیں۔ ہم کو کہیں سے روپیہ دلا دے۔ خاوند نے کہا۔ اچھا آج اگر خواب میں آگیا تو یہی کہوں گا۔ حسب معمول شیطان پھر خواب میں آیا تو اس نے کہا میاں تم روز تجھے پریشان کرتے ہو۔ کہنے لگا۔ ہم بڑے فقر و فاقہ میں رہتے ہیں یہیں کہیں سے روپیہ دلا دے۔ شیطان نے کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ روپیہ بہت چل میرے ساتھ۔ چنانچہ شیطان اُسے ایک جگہ لے گیا وہاں روپوں کا بہت سا ڈمیر لگ رہا تھا۔ شیطان نے کہا جتنا چاہو اٹھاؤ۔ اس نے چادر بچھائی اور ایک بہت بڑی روپوں کی گٹھری بنائی۔ اُسے اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا لیا وہ اس قدر بھاری تھی۔ کہ بیچاے گا یا خانہ نکل گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر پاخانہ موجود ہے اور روپیہ کا پتہ بھی نہیں۔ اس حکایت سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس عالم کی مثال بالکل خواب کی سی ہے اور جو طالین دنیا ہیں ان کی مثال خواب دیکھنے والی ہے اور مال دنیا پاخانہ ہے۔ اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں ہم کو خبر نہیں۔ کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلے گی۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ مال تو خاردار۔ اور پاخانہ یعنی گناہ موجود ہے اس وقت پھر کہیں گے، ہائے ہم تو بڑے دھوکہ میں تھے جن کو ہم موتی سمجھتے رہے۔ وہ سب سنگریزے نکلے ہیں۔

گواہی حضرات! قیامت کے روز زمین پر زلزلہ آنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے زمین کے متعلق فرمایا ہے۔ کہ۔
يَوْمَئِذٍ نُّخَبِّرُكَ أَخْبَارَهَا۔

اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ اور اپنے جملہ اخبار و حالات بیان کرے گی اور سنائے گی۔

کہ فلاں شخص نے مجھ پر گناہ کر دیا۔ اذان دی۔ فلاں شخص نے مجھ پر درود

شریف پڑھا۔ اور یہ بھی بتائے گی کہ فلاں شخص نے نمازیوں پر آواز کیسے دی اور فلاں نے درود شریف پڑھنے والوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جیسا کہ آج کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے ماڈرن قسم کے لوگ نمازیوں پر مذاق اڑاتے اور ان پر جیتیاں کہتے ہیں۔

چنانچہ ایک نمازی نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلا تو اسی قسم کے ایک ماڈرن شخص نے اس سے کہا۔ کہو میاں نمازی نماز پڑھنے سے کیا ملاؤ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ نمازی نے جواب دیا۔ بھی ابھی تو میں بیچ بو کر آیا ہوں۔ کل قیامت کے روز جب میں اس عمل کے درخت کا پھل پاؤں گا۔ تو تمہارے جیسے مونہہ تنکے رہ جائیں گے۔

بھائیو! یہ دنیا دار اعلیٰ ہے۔ کچھ بیجو گے تو کل پھل پاؤ گے ورنہ پھٹنا پڑے

گا۔

آج سے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے

کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں ان سے آج تعلق پیدا کر۔ ان کی پناہ حاصل کر۔ اور ان سے مدد مانگ اور اگر آج تم نہیں مانتے تو کل پھر حضور نہ مانیں گے اگر حضور ہی نے تمہاری مدد نہ فرمائی تو پھر وہاں بچانے والا کوئی نہیں۔ کیونکہ وہاں گنہگاروں کو شفاعت درکار ہوگی۔ اور شفاعت کے لیے صرف حضور ہی ہوں گے چنانچہ آپ ہی یوں فرمانیگے

أَنَا لَهَا — أَنَا لَهَا

میں ہوں شفاعت کے لیے۔ میں ہوں شفاعت کے لیے

۵

کہیں گے اور نبی! اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِهِ
مرے حضور کے لب پر أَنَا لَهَا ہوگا۔

یعنی قیامت کے روز سب نبی بھی فرمائیں گے کہ کس دوسرے کے پاس جاؤ۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آؤ۔ آؤ۔ میں ہوں تمہاری شفاعت کے لیے
پڑھیے درود شریف۔

الْقَلوة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْقَلوة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

حضرات! ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دونوں جہاں کے لیے
دنیا و آخرت میں جائے پناہ | اور ہم یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد چاہتے ہیں اور گل
قیامت کے روز بھی چاہیں گے۔

میرے بزرگوار! یہ بحر لوگ آج ہمیں شرک و بدعت کے فتوؤں
کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحرفِ ندا پکارنا اور ان
سے مدد چاہنا شرک ہے۔ یہ خود اپنے اکابر کو پکارتے اور ان سے مدد چاہتے
چنانچہ دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے
اپنے پیرے بایں الفاظ پکار کر مدد چاہی ہے۔ کہ

يَا مُرْشِدِي يَا مُوَسِّي يَا مُغْزِي
يَا مُلْجَأِي فِي صَبَدِي وَمَعَادِي
إِرْحَمْ عَلَيَّ يَا غِيَاثُ فَلَائِسَ لِي
كَهْفِي سِوَى حُبِّكَ مِنْ نَادِي
يَا سَيِّدِي لِلَّهِ كُنْتُ أَسَاءُ
أَسْأَلُكَ لِي الْمَجْدِي وَإِنِّي جَادِي

(تذکرۃ الرشید ص ۱۱۱)

اے میرے مرشد! اے میرے مولا! اے میری وحشت کے انیس!
اور اے میری دنیا و آخرت کے جائے پناہ! اے میرے فریاد رس

بھو پر ترس کھاؤ۔ کیونکہ میں جب کے سوا کوئی زادِ راہ نہیں رکھتا
میرے سردار! اللہ کے لئے کچھ عطا کیجئے۔ آپ میری معطلی ہیں اور
میں سائل۔“

ملاحظہ فرمائیے۔ آپ میرے مرشد کو حرفِ ندا سے پکارا بھی گیا اور ان سے
مدد بھی چاہی گئی۔ اور شیئاً بلند بھی کہا گیا۔ مگر افسوس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرفِ
ندا پکارنا اور ان سے مدد چاہنا اچھا نہیں لگتا۔ خدا تعالیٰ ایسی غلطیوں سے بچائے
(آمین)

ہاں تو یہ زمین ہر نیک و بد کام کی گواہی دے گی۔ اور اس طرح کہ بول کر گواہی
گی۔ چنانچہ جہور کا یہی قول ہے کہ۔

حَيْثُ يَنْطِقُهَا اللَّهُ تَعَالَى فَتُحْيِرُ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا
مِنْ خَيْرٍ وَ شَرٍّ۔

(روح البیان حصہ ۴۸۸ جلد ۴)

یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو گویا لی عطا فرمائے گا۔ اور وہ ہر اُس نیک اور بُرے
کام کی خبر دے گی۔ جو اس پر کیا گیا ہو گا۔

علامہ اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اسی تفسیر میں ایک روایت درج فرماتے
ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا

يَا بَنِيَّ اِذَا قَعَّ صَوْتُكَ يَا اَذَانِ فَيَا فِئ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يَسْمَعُهُ جِنَّةٌ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ
وَلَا شَجَرٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ۔

اے بیٹا! اذان دو تو بلند آواز سے دو کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ
سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ اذان کی جو آواز جو انسان جن پتھر اور
درخت سے گادہ قیامت کے روز گواہی دے گا

علامہ موصوف نے دوسری روایت یہ درج فرمائی ہے کہ حضرت ابو امیہ کو دیکھا گیا کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز فرض پڑھ کر پھر جگہ بدل کر نماز پڑھا۔ پھر وہ جگہ بھی بدل کر دوسری جگہ پڑھی۔ اسی طرح آپ نے مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھیں۔ دوستوں نے اس کی وجہ پوچھی تو یہی آیت **يَوْمَئِذٍ تُخَدِّعُ أَخْبَارَهُمْ** پڑھ کر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین کے یہ مختلف ٹکڑے قیامت کے روز میرے حق میں گواہی دیں۔ کہ میں نے ان پر نماز پڑھی ہے۔“

(روح البیان ص ۶۸۸ جلد ۴م)

قرآن پاک کے اس ارشاد کے مطابق ہر صاحب ایمان کا اس امر پر ایمان ہے کہ قیامت کے روز زمین ہمارے ہر اچھے، برے عمل کی گواہی دے گی۔ خدا تعالیٰ ہم سے اس ایمان کو قائم رکھے۔“

(آمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حديث رسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ - الطَّيِّبُ
 وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ -
 فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْهُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَحُبِّبَ
 إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ - النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ
 رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 وَأَنْ يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ
 فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَدَقْتَ
 يَا أَبَا بَكْرٍ - وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا
 ثَلَاثٌ - الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ

عَنِ الْمُنْكَرِ . وَالثَّوْبُ الْخَلِيقُ . فَقَالَ عُثْمَانُ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . صَدَقْتَ يَا عُمَرُ . وَحَبِيبٌ
 إِلَى مَنْ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ . إِشْبَاعُ الْجُيْعَانِ
 وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ . فَقَالَ
 عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَدَقْتَ يَا
 عُثْمَانُ وَحَبِيبٌ إِلَى مَنْ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ .
 الْخِدْمَةُ لِلضَّعِيفِ وَالصَّوْمُ فِي الضَّعِيفِ
 وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ . فَبَيَّنَا لَهُمْ كَذَلِكَ
 إِذْ جَاءَ جَبْرِيلُ وَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ سَلَكَ اللَّهُ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنَا سَبْعَ مَقَالَتِكُمْ وَ
 أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا أَحَبُّ إِنْ كُنْتُ
 مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَقَالَ مَا تُحِبُّ إِنْ
 كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَقَالَ إِرْشَادُ
 الضَّالِّينَ وَمَوَاسَّةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ
 وَمَعَاوَنَةُ أَهْلِ الْعِيَالِ الْمُعْسِرِينَ .

وَقَالَ جَبْرِيلُ يُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ
جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ بِذَلِكَ
الِاسْتِطَاعَةِ - وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ
وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ هـ

(منبهات ابن حجر ص ٢١-٢٢ - باب الثلاثي)

لَمَّا وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ
فَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ
أَنَا حَبِيبٌ إِلَى مَنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ تَحْصِيلُ
الْعِلْمِ فِي طَوْلِ اللَّيَالِي وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ وَ
التَّعَالِي وَقَلْبٌ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا خَالِيٌ -
وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ
أَنَا حَبِيبٌ إِلَى مَنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ -
مُجَاوَرَةُ رَوْضَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمُلَازِمَةُ تَرْبَتِهِ وَتَعْظِيمُ أَهْلِ بَيْتِهِ -
وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَأَنَا حَبِيبٌ إِلَىٰ مَنْ دُنِيَائُكُمْ ثَلَاثٌ.
 عِشْرَةُ الْخَلْقِ بِالتَّكْلِيفِ وَتَرَكْتُ مَا يُؤَدِّي
 إِلَى التَّكْلِيفِ وَالْإِقْتِدَاءِ بِطَرِيقِ التَّصَوُّفِ
 وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ
 أَنَا حَبِيبٌ إِلَىٰ مَنْ دُنِيَائُكُمْ ثَلَاثٌ مُتَابِعَةٌ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْبَابِهِ وَ
 التَّبَرُّكِ بِأَنْوَارِهِ وَسُلُوكِ طَرِيقِ أَثَارِهِ -

(نزد ہمتہ المیاسن جلد ۱ ص ۴۷)

ترجمہ ”حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا کی تین چیزیں
 مجھے پسندیدہ ہیں۔ خوشبو، (منکوہ) عورتیں، اور نماز۔ میری آنکھ
 کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض
 کیا: یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں
 پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کو دیکھنا اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال خرچ کر دینا اور یہ بات
 کہ میری بیٹی (عائشہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ
 جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے صدیق
 آپ نے سچ فرمایا۔ اور فرمایا: اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں
 اچھی بات کا حکم دینا بری بات سے روکنا۔ اور پُرانا کپڑا۔ حضرت عثمان
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے فاروق اعظم آپ نے۔

سچ فرمایا۔ اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔ مہموکوں کو کھانا
 کھلا کر ان کا بیٹ بھرنا۔ ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت
 کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ اے عثمان!۔
 آپ نے سچ فرمایا۔ اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔ مہمان
 کی خدمت کرنا۔ گرمیوں میں روزہ رکھنا۔ اور تلوار سے جہاد کرنا۔
 اتنے میں جبریل امین بھی آگئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔
 یا رسول اللہ!۔ آپ کی یہ گفتگو سن کر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے
 تاکہ آپ مجھ سے دریافت فرمائیں کہ اگر میں (جبریل) اہل دنیا میں سے
 ہوتا ہے۔ تو مجھ کو کونسی تین چیزیں پسند ہوتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ
 فرمایا۔ اچھا تم بھی بتاؤ!۔ کہ تم اہل دنیا میں سے ہوتے تو تمہیں
 کون سی چیزیں پسند ہوتیں؟۔ جبریل علیہ السلام بولے گراہوں کو
 راستہ بتانا۔ اور اللہ کی عبادت کرنے والے غریبوں سے محبت کرنا
 اور تنگدست عیال داروں کی مدد کرنا۔ اس کے بعد جبریل امین
 نے بتایا۔ کہ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی تین خصلتیں پسند ہیں۔
 ہمت و طاقت کا خرچ کرنا اور شرم و مذامت کے وقت رونا۔ اور
 فاقہ کے وقت صبر کرنا۔

جب یہ حدیث ائمہ اربعہ تک پہنچی۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ساری ساری رات جاگ کر
 علم حاصل کرنا۔ تکبر و غرور کو چھوڑنا اور دنیا کی محبت سے خالی دل۔
 حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند
 ہیں۔ سر سبز گنبد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے قرب و جوار میں رہنا۔
 قرآن کے ساتھ لگنا۔ اور اہل بیت عظام کی تعظیم کرنا۔
 حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور مجھے بھی تین چیزیں

بڑی پسند ہیں۔ مخلوق کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ پیش آنے۔ تکلفات کو چھوڑنا اور تصوف کی راہ پر چلنا۔“

حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے برکت حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔“

پسند اپنی اپنی

واعظ کے دوسرے حصہ کے لیے میں نے ایک وعظ لکھا تھا جس کا نام تھا۔ ایک حدیث کا وعظ۔ یہ وعظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دین و دنیا کی حدیث کی تفصیل و تشریح پر مشتمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پھر آپ نے ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں کو سننے کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ پھر خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یہ حدیث جب حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک اور حضرت امام حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم تک پہنچی تو انہوں نے بھی اپنی تین چیزوں کا ذکر فرمایا ان تمام چیزوں پر جو میں نے وعظ لکھا۔ وہ بہت طویل ہو گیا اچھے۔ ایک حدیث کا وعظ، کے نام سے ایک ایک کتاب کی صورت میں شائع کر دیا۔ لیکن اب اے عزیزم عطاء المصطفیٰ جمیل ایم اے سلمہ ربہ کے

مشورہ پر پختہ اپنی اپنی کے عنوان سے خطیب میں شامل کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس حدیث کے خطاب، خطیب میں زیادہ موزوں ثابت ہوں گے۔

ابو النور محمد بشیر

تیز ہواں خطاب ۱۳

حضور کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ - الطَّيِّبُ وَ
النِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ -

ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہاری دنیا کی تین
چیزیں مجھے پسندیدہ ہیں۔ خوشبو۔ (منکومہ) عورتیں اور غانہ میں میری
آنکھ کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔

حضرات! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہو یا حدیث، ہمارے لیے دونوں ہی سرچشمہ ہدایت ہیں اور دین و دنیا میں کامیابی کا باعث ہیں۔ اور مسلمان کا دونوں ہی پر ایمان ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد اگر واجب الطاعت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی واجب الطاعت ہے۔ بلکہ میرے بھائیو! حدیث پاک تو ایک معنی میں بہت ہی اہم ہے۔ اور وہ اس طرح کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اس پر جو ہمارا ایمان ہے۔ یہ بھی ایمان بالحدیث پر موقوف ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو حضور ہی کے اس فرمان پر ایمان لا کر ہم نے قرآن کو خدا کا کلام مانا۔ اور اگر حدیث پاک کی اہمیت و اطاعت کو لازم قرار نہ دیا جائے تو پھر قرآن پاک پر ایمان لانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی اور اگر کہا جائے کہ قرآن پاک خود اپنی صداقت، اور اپنے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ وہ جو اس باب میں آیات پڑھی اور سنائی جائیں گے ان کے منجانب اللہ ہونے کی کیا دلیل ہوگی؟ مثلاً آپ نے یہ آیت پڑھی تَنْزِيلًا مِّنْ رَبِّكَ الْعَلِيمِ ۖ یعنی یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو ہم پوچھیں گے کہ خود اس آیت کا منجانب اللہ ہونا کس دلیل سے ثابت ہوا ہے ناچار یہی کہنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آیت خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی۔ تو حضور کا یہ فرمان حدیث ہے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک پر ایمان ہو گا۔ تب ہی قرآن پر ایمان لایا جاسکے گا۔

میرے بھائیو! حدیث پاک پر ایمان ضروری ہے۔ یہ حدیث پاک اُسی زبانِ حق ترجمان کی فرمودہ ہے جس زبان پاک سے ہم نے قرآن سنا۔ کیا ہی ایمان افزہ واقعہ ہے کہ قرآن پاک خدا کا کلام، اور حدیث پاک مصطفیٰ کا کلام۔ لیکن زبانِ صرف مصطفیٰ ہی کی۔ یعنی متکلم دو ہیں۔ لیکن زبان پاک ایک ہے۔ اس لیے کہ خدائے پاک تو زبان سے پاک ہے اس لیے جب کلام فرمایا۔ تو اسی زبان پاک سے

مصطفیٰ سے یعنی یہی وہ زبان پاک ہے کہ وہ کہی ہے تو قرآن سننے میں آئے۔ اور کہی
ہے تو حدیث سنائی ہے۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ یہ امتیاز بھی خود حضور ہی نے بتایا
کہ یہ جو تم نے سنا ہے۔ یہ کلام خدا ہے۔ اور یہ جو تم نے سنا۔ یہ کلام رسول خدا ہے۔
پس اے میرے دوستو! حقیقت یہی ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ہی مسلمان کے
لیے سرِ شیعہ ہدایت ہیں۔ اور صاحبِ ایمان ان دونوں ہی کو اپنے لیے واجب
الاطاعت سمجھا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ

قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث
اہلِ دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک
اُس نے پھر اہلِ تو راہ نے دعوتِ اسلام دی
وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک!

اس سلسلہ میں مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک بڑی اچھی مثال بیان
قد آدم آئینہ فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ طوطی کو تعلیم دینے اور اُسے کچھ سکھانے
در پڑھانے کے لیے دانا لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک خالی کرہ تجوید کر کے
اس میں ایک قد آدم آئینہ رکھ دیا۔ اور اس آئینہ کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے
اور اس آئینہ کے سامنے طوطی کا پنجہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ آدمی جو اس آئینہ کے پیچھے
بیٹھتا ہے وہ جملہ جو اس طوطی کو پڑھانا مقصود ہو بولتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے۔ اسلام
علیکم! اب وہ طوطی یہ آواز سن کر چاروں طرف دیکھتا ہے کہ یہ جملہ کس نے کہا۔
اور جب سامنے دیکھتا ہے تو اُسے آئینہ کے پیچھے والا آدمی نہیں آتا ہاں اس
آئینہ میں اُسے اپنی ہی مثل ایک طوطی نظر آتا ہے۔ یہ اُسے غور سے دیکھتا ہے
یہاں تک کہ وہ آئینہ کے پیچھے والا آدمی پھر کہتا ہے۔ السلام علیکم

طوطی پھر دیکھتا ہے تو اُسے وہی اپنی مثل طوطی ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح دو تین
مرتبہ ہوتا ہے۔ اور طوطی یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے سامنے میری مثل ایک
طوطی ہے۔ اسلام علیکم یہی کہہ رہا ہے۔ پھر وہ بزعم خویش اپنی مثل ایک طوطی کے

منہ سے یہ جملہ سن کر چاہتا ہے۔ کہ میں بھی یہی جملہ بولوں۔ اور کہنے لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ اس طرح وہ یہ جملہ سیکھ جاتا ہے۔

بلاشبہ یہ پروردگار عالم نے چاہا۔ کہ اس کے بندے تعلیم حق سے بہرہ ور ہوتے جائیں۔ اور کچھ سیکھ جائیں۔ تو اس نے آئینہ حق نماز حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور خود اس آئینہ حق نما کے پرچے میں کلام فرمایا۔ اب جو ہم نے اس آواز کو سنا۔ اور چاروں طرف نظر کی۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ایک آئینہ حق ہے۔ آواز سنانی دی۔ اور چونکہ حضور کی ذات گرانی ایک آئینہ حق ہے۔ اس لیے کم نظروں کو یہی نظر آیا کہ یہ کوئی ہماری ہی مثل بشر ہے جو بول رہا ہے۔ لیکن جو باغ نظر ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی جو آواز ہے یہ آواز حق ہے۔ اور زبان تو سرکارِ مدینہ ہی کی اہل رہی ہے۔ مگر ط

سرکار کے پرچے میں خدا بول رہا ہے

آئینہ حق نما میرے بزرگوار! اور دوستو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ حق نما ہیں۔ آئینہ کے سامنے جو آئے گا۔ آئینہ ہی اس کی ترجمانی کرے گا۔ اگر کوئی خوبصورت شخص اس کے سامنے آئے گا۔ تو آئینہ اس کی خوبصورتی کو پیش کرے گا۔ اور اگر کوئی بد شکل اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس کی بد شکل ہی دکھائے گا۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ایک مرتبہ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زشت نقشہ کہہ دیا۔ اور حضور نے جواب میں فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے۔ پھر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کو آئینہ دیکھا۔ تو بقول مولانا رومی۔

دید صدیقش بگفت اے آفتاب

ترک و مندد و در ز من آن بیند کہ دوست

یعنی صدیق اکبر نے حضور کو دیکھ کر عرض کیا کہ اے آفتاب حسن و جمال تیرے

جیسا حسین و جیل مشرق و مغرب میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے صدیق اکبر سے بھی فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ کرام حیران ہوئے۔ کہ حضور نے دونوں ہی کو سچا کیوں فرمایا جب کہ ابو جہل نے یقیناً بکواس ہی کیا ہے۔ تو حضور نے ان کی حیرانی اس جواب سے دور فرمائی۔ کہ

گفت من آئینہ ام مصقول دوست

ترک و ہند و درمن آل بیند کم اورست

یعنی آپ نے فرمایا۔ کہ میں ایک آئینہ حق نما ہوں جو شخص مجھے دیکھتا ہے اُسے اپنی ہی شکل نظر آتی ہے۔ ابو جہل خود ہی سیاہ دل تھا اس لیے اُس نے مجھے دیکھا تو اُسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ اور صدیق اکبر کا چونکہ اپنا دل نورِ ایمان سے منور تھا۔ اس لیے اپنا ہی نورانی عکس نظر آیا۔

کے تھے ہیں کسی ملک میں لوگوں نے آئینہ کبھی نہ دیکھا تھا اس ملک کا ایک لطیفہ | بد شکل آدمی جس کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور چمک زدہ سیاہ چہرہ تھا۔ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اُسے ایک آئینہ ملا۔ اُس نے کوئی چمکتی برقی چیز سمجھ کر اُسے اٹھالیا۔ اور جب اُسے آنکھوں کے سامنے کیا تو اپنی ہی شکل دیکھ کر کہنے لگا۔ تو بہ تو بہ! کیسی بُری شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی اُسے یہاں پھینک گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس آئینہ کو وہیں پھینک دیا۔ پھر وہاں سے کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل آدمی گزرا اس نے بھی کوئی چمکتی برقی چیز سمجھ کر اُسے اٹھالیا اور جب آنکھوں کے سامنے کیا تو کہنے لگا۔ سبحان اللہ! کیا ہی خوبصورت اور حسین شے ہے اور پھر اُسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اور جب میں ڈال کر لے گیا۔ بلاشبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے دیکھا تو یہی کہا۔ یہ عاجز انسان اور ہماری مثل بشر ہے اس سے نہ کوئی نفع نہ نقصان، اور یہ کسی چیز کا نہ مالک نہ مختار۔ مگر جب ایمان والوں نے دیکھا۔ تو بے ساختہ پکار اُٹھے۔ کہ

وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي
وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْبِئْسَاءُ

اور کوئی یوں پکارا کہ ہے

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ

اور کسی نے یوں کہا کہ ہے

خواجه دنیا و دین گنج و فای

صدر و بدر ہر دو عالم مضطرب

اور کسی نے یوں عرض کیا کہ ہے

بروں اور سراز بر و یانی

کہ روئے تست صبح زندگانی

اور کوئی یوں مدح سرا ہوا کہ ہے

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں !

یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دہراں نہیں

اور کوئی یوں مدح سرا ہوا ہے کہ

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَكَ مَا أَجْمَلَكَ مَا أَكْمَلَكَ

کتھے مہر علی کتھے تیری شاد گستاخ اکھاں کتھے جاریاں

در کسی نے یوں عرض کیا کہ ہے

جو و الماش چہرہ تو وایسل گیسو !

جلوہ میں یے صبح و شام آرہا ہے !

در و بام سے مچھوٹ نکلیں ضیائیں !

دو عالم کا ماہ تمام آرہا ہے ! !

ہاں میرے بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد **حدیث** جیسے اصطلاح شریعت میں حدیث کہا جاتا ہے ہمارے لیے واجب الاماعت ہے۔ اور یہ حدیث دراصل قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے۔ قرآن کی آڑ میں اس کا انکار دراصل قرآن ہی کا انکار ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حدیث پاک ہرگز ہرگز قرآن کے خلاف نہ ہے نہ ہو سکتی ہے ہاں یہ اپنی سمجھ کا قصور ہے کہ بعض حدیثوں کو پیش کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھئے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میرے عزیزو! اس طرح تو بعض لوگوں نے قرآن پر بھی اعتراض کئے ہیں۔

ستبارتھ پر کاش مثلاً دیانند نے اپنی ستبارتھ پر کاش کے چودہویں باب میں قرآن پاک پر کچھ اعتراض کیے ہیں۔ مگر کیا وہ اعتراض واقعی صیح ہیں؟ حاشا و کلام ہرگز نہیں۔ بلکہ ان سے خود معترض کی اپنی جہالت ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً اس کا ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی ابتداء میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان و رحیم ہے، دیانند لکھتا ہے کہ جملہ شروع کرتا ہوں۔ صاف بتا رہا ہے کہ کلام خدا کا نہیں بلکہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے (معاذ اللہ) اگر یہ کلام خدا کا ہوتا۔ تو وہ یوں کیوں کہتا کہ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان و رحیم ہے؟

دیکھئے! بظاہر اس اعتراض عوام کے لیے حیران کن ہے مگر قسم بخدا یہ اعتراض بڑا ہی جاہلانہ ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن پاک ہے۔ اور خدائے پاک کا کلام ہے اے سمجھنے کے لیے علم و قابلیت اور بزرگان دین کی خوشیہ چینی کی ضرورت ہے۔ مگر آج تو یہ عالم ہے کہ ع

ہر بوجہ ہوس نے من پرستی شعار کی۔ جو اٹھتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور قرآن کو بھی خوب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیو! قرآن کی سمجھ کی ایک قسم وہ ہے۔

جو دیانند نے پیش کیا۔ آپ نے سنا۔ کہ اس نے جملہ "شروع کرتا ہوں میں" پر کیا
اعتراض جڑ دیا۔

مسلمانوں! آپ اس کا جواب بھی سن لو۔ پہلے تو معترضین سے ہم یہ پوچھتے ہیں
کہ یہ جملہ جس پر تمہارے اعتراض کی بنیاد ہے یعنی شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم۔ میں دکھاؤ۔ کہ کہاں ہے! یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ کونسا لفظ ہے
جس کا یہ معنی ہے کہ "شروع کرتا ہوں میں"۔ دیکھئے بسم اللہ کی "ب" کا معنی ساتھ
اسم اللہ، کا معنی، نام اللہ کے، اور الرحمن الرحیم کے معنی، جو مہربان و رحیم ہے
فرمائیے اس میں شروع کرتا ہوں میں، یہ ترجمہ کس لفظ کا ہوا؟ دیانند نے اعتراض
تو کرویا۔ مگر اسے اس کی خبر بھی نہ تھی۔ کہ یہ جملہ ترجمہ کس لفظ کا ہے۔ اب آئیے ہم
بتائیں۔ کہ یہ جملہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟

خو کا مسئلہ یاد رکھیے۔ کہ مخبر یعنی عربی اگر امر کا ایک قائلہ یہ بھی ہے۔ کہ
حرف "ب" جار ہے۔ اور جس لفظ پر یہ آجائے وہ مجرور
کہلاتا ہے۔ اور "جار و مجرور" کسی فعل سے متعلق ہوتے ہیں فعل ظاہر نہ ہو تو وہاں
فعل محذوف ہوتا ہے۔ اب دیکھئے۔ بسم اللہ میں بھی "ب" حرف جار ہے اور یہ
لفظ اللہ پر آیا ہے۔ جو مجرور ہے۔ اور حسب قائلہ یہ جار و مجرور فعل محذوف
کے متعلق ہیں۔ اور وہ فعل محذوف کونسا ہے۔ سنئے! وہ جب خدا نے فرمایا۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم، تو فعل محذوف صیغہ امر کا تھا۔ یعنی، "اشرع"۔ یعنی شروع کر تو ساتھ
نام اللہ کے جو مہربان و رحیم ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو فعل مضارع متکلم کا محذوف ہوتا ہے۔ یعنی "اشرع"۔ یعنی شروع کرتا ہوں ساتھ
نام اللہ کے جو بڑا مہربان و رحیم ہے۔

کیوں صاحب! بتائے اب کیا اعتراض باقی رہا۔ جسے عربی قواعد کا علم ہوگا۔
وہ تو ایسا اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں جو ناواقف ہے۔ وہ اگر بولے گا۔ تو اپنی
جہالت کو آشکارا کرے گا۔

عربی زبان حضرات! قرآن پاک ایک جامع اور منبع العلوم کتاب ہے۔ اور
 خدائے لم یزل کا کلام ہے۔ اسے سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ اور
 اس کا ترجمہ بھی کوئی عالم جی کا گھر نہیں۔ اول تو عربی زبان ہی ایک ایسی جامع اور فصیح و بلیغ
 زبان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اور اس کی زیر زبر بدل جانے
 سے اس کے معنی زیر زبر ہو جاتے ہیں۔ اے کاش! مسلمانوں کو عربی زبان پڑھنے
 پڑھانے کا بھی شوق ہو۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ اس کے پڑھنے میں بھی لطف آتا
 ہے۔ انگریزی بھی پڑھو۔ مگر جو شان زبان عربی کی ہے وہ کسی اور زبان کی حاصل
 نہیں۔ انگریزی تو کچھ ایسی زبان ہے کہ لکھنے میں حرفت اور ہیں اور بولنے میں کچھ
 اور۔ یعنی لکھا کچھ اور جاتا ہے۔ اور پڑھا کچھ اور جاتا ہے مثلاً آپ ذرا لکھنو کو
 انگریزی حروف میں لکھ کر دیکھو تو لکھا (LOUKNOW) جائے گا۔ اور
 پڑھا لکھنو جائے گا۔ وہی کو لکھو تو پڑا دل ہی جلے گا۔ اور ایک میراثی کا لطیفہ
 مشور ہے۔ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ انگریزی زبان کا کیا ہے۔

لطیفہ یہ تو ہم میاں بیوی روز گھر میں بولتے ہیں۔ میں گھر جاتا ہوں تو اپنی۔
 بیوی کو بلاتا ہوں۔ اے بیوی جی۔ تو جواب دیتی ہے جی آئی۔
 میں کہتا ہوں۔ نی پی لو۔ یعنی چائے پی لو۔ تو وہ کہتی ہے۔ جی پی کے آئی۔
 اسی طرح ایک شاعر کا بھی مصلوب ہے کہ۔

بھرے ترے میں چاک بے سینہ اے۔ بی۔ بی۔
 اس موقع پر اکبر الہ آبادی کے دو شعر یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ۔
کلام اکبر بتوں نے کہہ دیا چل بٹ تھے ہندی نہیں آتی
 مسوں نے کہہ دیا جاتھہ کو انگریزی نہیں آتی!
 مگر اکبر کہ اب تک مر رہا ہے ان حسینوں پر!
 قیامت ہے کہ بے غیرت کو شرم اب بھی نہیں آتی
 میرے بھائیو! انگریزی پڑھو۔ پڑھاؤ۔ مگر مرو نہیں اس پر۔ اور اس میں

دل لگا کر نہ بیٹھو۔ اور یوں نہ کہو۔ اور یوں نہ کرو۔ کہ انگریزی میں گھر کمر کے اپنے آپ کو بھول ہی جاؤ۔ دنیا میں اس قدر مشغول نہ بن جاؤ کہ دین کو چھوڑ ہی بیٹھو۔ انگریزی بھی پڑھو مگر اس زبان کو بھی چاہو۔ جو زبان تم نے قبر میں لے جانی ہے اور جا کر بولنی ہے۔ ڈان، بھی پڑھو اور قرآن پڑھو۔ یہ تو بڑی بے انصافی ہے کہ قرآن و حدیث اور اپنے لٹریچر کا تو قطعاً کوئی سیتہ تک نہ ہو اور انگریزی میں اتنے ماہر کہ یوں پتہ چلے کہ جسے ہیں ہی میڈان اگلینڈ۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عربی زبان بڑی جامع، مانع اور فصیح و بلیغ زبان ہے اور اپنے قواعد و ضوابط کی پابند ہے۔ اس کو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے اس کا ہر لفظ اور ہر حرف اپنی اپنی جگہ پر ایک مستقل معنی لیے ہوتا ہے۔

نعمۃ الہین ایک عربی ادب کی کتاب
ہارون رشید اور اس لونڈی ہے۔ اس میں ابو نواس شاعر کا ایک

پر لطف قصہ لکھا ہے۔ ابو نواس نے ہارون رشید کی شان میں ایک نظم لکھی جسے سنانے کے لیے وہ ہارون رشید کے دربار میں گیا۔ اتفاقاً اس روز ہارون رشید اپنی ایک لونڈی کے پاس بیٹھا تھا۔ جس کا نام خالصہ تھا۔ اور ایک بہت بڑا قیمتی ہار اس لونڈی کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ جسے دیکھ کر ہارون رشید خوش ہو رہا تھا۔ ابو نواس بدول ہو کر دربار سے نکل آیا۔ اور دروازہ سے نکلتے ہوئے دروازے پر یہ شعر لکھ آیا۔ کہ

كَعْدَ ضَائِعٍ بِشَعْرِي عَلَى بَابِكَ

كَمَا ضَائِعٌ يَعْقِدُ عَلَى خَالِصَةٍ

یعنی میرے شعر تمہارے دروازے پر اس طرح ضائع ہو گئے جس طرح

ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں ضائع ہو گیا۔

ہارون رشید کو جب پتہ چلا کہ ابو نواس جاتے ہوئے دروازے پر یہ شعر لکھ گیا ہے۔ تو غصہ میں اُگر اُسے بلایا۔ ابو نواس جب لایا گیا۔ تو دروازے سے گزرتے

ہوئے اس نے شعر کے دونوں مصرعوں میں لفظ، "ضارع" کے "ع" کے دائرے کو
مٹا دیا۔ اب "ع" کی شکل نے "ع" کی یعنی ہمزہ کی شکل اختیار کر لی اور شعریوں بن گیا۔ کہ

لَقَدْ ضَاءَ شِعْرِي عَلَى بَابِكَ
كَمَا ضَاءَ عِقْدٌ عَلَى خَالِصَةٍ

اور اس کا معنی یہ بن گیا۔ کہ "میرے شعر تمہارے دروازے پر اس طرح
روشن ہو گئے جس طرح ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں روشن ہو گیا۔
عربی سے "ع" رکھنے والے حضرات اس پر لطف تغیر و تبدیل سے محفوظ
ہو سکتے ہیں "ضارع" جب "ع" سے ہو۔ تو معنی ضائع ہوا۔ ہوتے ہیں۔ اور جب
ضائع، ہمزہ سے ہو۔ تو معنی ضوع یعنی روشنی کے ہوتے ہیں۔ یعنی روشن ہوا۔
ابو نواس نے یہ کمال کیا۔ کہ دربار میں داخل ہوتے ہوئے "ع" کے گھیرے کو مٹا دیا
تاکہ "ع" سے "ع" بن جائے۔ اور معنی کچھ اور ہو جائے۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب
باز پرس کی۔ تو ابو نواس نے کہا۔ جناب میں نے تو تقریبی شعر لکھا ہے۔ آپ خود
ملاحظہ فرما سکتے۔ چنانچہ ہارون رشید نے خود وہ شعر دیکھا۔ تو خوش ہو کر اسے انعام
دیا۔ اور ابو نواس بجائے سزا کے عطاے کر آیا۔

(نفعۃ الیمن نیز تفسیر کبیر ص ۲۸۵)

کبیر میں شاعر و بادشاہ کا نام دوسرا ہے

اگرچہ اسی طرح امام ابن جوزی نے کتاب الاذکیا میں لکھا ہے
"ثانفہ یا موصولہ" کہ حرف "ثا" ثانیہ بھی ہوتا ہے اور موصولہ بھی۔ اور اس

پر ایک پُر لطف حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے ابراہیم غنوی سے
کہا۔ کہ میں نے ایک شخص کا برے کلمات سے ذکر کیا ہے۔ اور اسے میری گفتگو
کا حلیم ہو گیا ہے۔ اور اسے مجھ بڑا رنج ہے اور اب میں اس کے دل سے اس کا اثر
زائل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے کیا صورت اختیار کروں؟ — ابراہیم نے بتایا
کہ تم اس کے سامنے جا کر یوں کہ دینا۔

وَاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَيَعْلَمُ مَا قُلْتُمْ مِنْ دِيْنٍ مِّنْ شَيْءٍ ۔
خدا کی قسم بیشک اللہ کو بخوبی علم ہے۔ جو کچھ میں نے اس سلسلہ میں کہا
تھا !

اور اگر ”ما“ نافیہ مراد ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ
خدا کی قسم بیشک اللہ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں
کہا !

چنانچہ اس شخص نے وہی کلمات وہاں جا کر کہہ دیئے۔ اور اپنی مراد نا، موصولہ
کی رکھی۔ اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ حجب یہ اتنے تاکید الفاظ سے اور حلیفہ بیان
سے کہہ رہا ہے۔ تو یقیناً یہاں ”ما“ نافیہ ہی ہے۔ اور اس نے میرے حق میں کچھ نہیں کہا
الغرض! عربی زبان بڑی جامع اور فصیح و بلیغ ہے۔ اسی لیے اہل عرب اپنے
سوا دوسروں کو ”عجم“ کہتے ہیں۔ اور عجم اُسے کہتے ہیں جو فصیح کلام نہ کر سکے یا
اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس قدر جامع زبان، اور پھر خدا کے درجہاں
کا کلام کیا لے ہر نفس و ناکس سمجھے گا !

قرآن کا ترجمہ | میرے بزرگو! قرآن پاک کا ترجمہ بھی کچھ آسان نہیں۔ یہ نہیں کہ جو
اُسے۔ اور قلم ہاتھ میں پکڑے۔ اور قرآن کا ترجمہ لکھنا شروع
کرے۔ بھائیو! اس میدان میں بھی اللہ کا خاص فضل و رکارہ ہے یوں کہنے کو تو کہہ
دیا جاتا ہے کہ قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بھائیو! اس کے
لیے بڑی سمجھ اور سوچ بوجھ کا کام درکار ہے۔ اور یہ کام اللہ والوں ہی نے کر کے
دکھایا ہے۔ ورنہ ماوشا کون تھے۔ جو قرآن کی مشکلات اور اس کے اجمالات کو سمجھ
سکتے۔ دیکھئے۔ آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اور پھر اس کے دو ترجمے
آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاکہ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ
بھی کچھ آسان نہیں ہے۔

قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے حضرت پونش علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے حضرات

حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے بت پرستوں کو بت پرستی سے روکا مگر وہ نہ مانے اور آپ ان سے ناراض ہو گئے اور غصہ میں آکر ان کے لیے بدعنوانی۔ اور شہر سے نکل گئے۔ شہر سے ہجرت کر جانے کو آپ نے جائز سمجھ کر ہجرت فرمائی مگر اس ہجرت میں آپ نے حکم الہی کا انتظار نہ کیا۔ اس ہجرت کے واقعہ کو اللہ نے یوں بیان فرمایا:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

(پک، ۶۷)

اس آیت کا لفظی ترجمہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غصہ میں چلا گیا۔ اور یہ سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہ پاسکیں گے۔

ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام ہے۔ اُن کے متعلق خدا تعالیٰ فرمایا رہا ہے کہ، فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ وہ سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہ پاسکیں گے لَنْ نَقْدِرَ قدرت نہ پاسکیں گے۔ ذرا غور کیجیے کہ کیا ایک ادنیٰ مسلمان بھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی حال میں مجھ پر قدرت نہ پاسکے گا۔ اور مجھے پکڑ نہ سکے گا تو یہ! تو یہ! ہرگز نہیں۔ پھر جب کہ ایک ادنیٰ مسلمان بھی ایسا گمان نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر ایسا سمجھے! کتنے تعجب کی بات ہے۔ اب یہاں دماغ چکلا جاتا ہے۔ میں، اور آپ تو کیا!؟

مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی کا ترجمہ بیان مولوی

محمود الحسن صاحب دیوبندی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت ان کا ترجمہ یہ ہے۔

اور پھر پھل مائے کوجب وہ چلا گیا غصہ ہو کر صبر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو۔

(مولوی محمود الحسن صاحب کا رفیع الشان مترجم قرآن ص ۲۲۶)

ہم نہ پکڑ سکیں گے۔ یہ جملہ حضرت یونس علیہ السلام کا خیال بیان کیا گیا ہے۔
لیکن ہر مسلمان اپنے دل سے پوچھے۔ کہ کیا پیغمبر ایسا خیال کر سکتا ہے۔ اور کیا یہ ترجمہ
درست ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ اپنے دل سے جواب ہی فرمائیں گے۔ کہ نہیں پھر
سوال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور کن نقد کا صیح معنی کیا ہے۔ تو آئیے میں
آپ کو مجدد مائتہ حاضرہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمۃ اللہ
کی بارگاہ میں سے چلوں۔ یہ مشکل دور کر دیں گے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کا ترجمہ | یہ دیکھئے آپ نے اس کا

ساری پریشانیاں دور فرمادیں۔ آپ کا اس آیت کے ماتحت ترجمہ یہ ہے۔
اور تَقْدِرُ لَنْ تَكُونُ كَوَيَاكِرِمْ (جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر
تنگی نہ کریں گے) (کنز الایمان ص ۴۱)

سبحان اللہ! کیا واقعی اور صیح ترجمہ ہے؟ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے
دیکھ لیجئے۔ اس خیال و گمان پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ مولوی محمود الحسن صاحب
کے ترجمہ میں ”ہم پکڑ سکیں گے“ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں نہ سکیں گے
ہے ہی نہیں۔ جو خدا کی قدرت وسیعہ کے سراسر منافی ہے ”نہ کریں گے“ ہے جو
ایسی بات ہے۔ جو ہو سکتی ہے۔ اور کیا نہ کریں گے، تنگی۔ اب یہ سوال باقی رہ
جاتا ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت نے ”كَيْ تَقْدِرُ“ کا ترجمہ تنگی نہ کریں گے کیا کیا؟ تو اس
کا جواب یہ ہے۔ کہ عربی زبان بڑی وسیع و بلیغ زبان ہے۔ اور اس کے ایک ہی لفظ
کے متعدد معنی ہوتے ہیں۔

چنانچہ یہاں بھی ”كَيْ تَقْدِرُ“ میں قدرت مراد نہیں۔ بلکہ تنگی مراد ہے۔ اور یہ لفظ
تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ دیکھئے قرآن پاک ہی میں دوسری جگہ آتا ہے
۔ کہ!

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْلَاہُ رَبُّہٗ فَاَكْرَمَہٗ وَنَعَمَہٗ

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَآمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ (پ ۴۰: ۱۴۴)
لیکن آدمی تو جب اس کا رب اُسے آزمیے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے
جب تو کہتا ہے۔ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اور اگر آزمائے
اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے۔ میرے رب نے
مجھے خوار کیا ہے۔

اس جگہ، ”فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ“ کا ترجمہ یہی ہے ”اور اس پر رزق تنگ کرے“
گویا۔ ”قَدَرَ“ کا ایک معنی تنگ کرے ”بھی ہے۔ چنانچہ لغت کی مشہور اور معتبر
کتاب صراح میں ہے۔

فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اے قَدَرَ عَلَيْهِ۔
یعنی ”قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ“ کا معنی یہ ہے کہ اس پر رزق تنگ کیا گیا
(صراح ص ۲۶۸ جلد ۱)

اور اس آیت کے ماتحت ”فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ“ کا ترجمہ مولوی محمود الحسن صاحب
نے بھی یہی کیا ہے کہ ”پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی“
(ترجمہ رفیع الشان ص ۷۷)

”کھینچ کرے“ یعنی ”تنگ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تنگی کا معنی حضرت یونس علیہ
السلام کے واقعہ میں بھی مراد ہے۔ خدا کی سوسورتیں نازل ہوں اعلیٰ حضرت کے
قبر انور پر کہ اپنے ترجمہ میں کیا ہی مشکل کشائی فرما گئے۔“

اور سینے اقرآن پاک میں ایک مقام پر یہ درس دیا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہئے
کہ عذاب الہی میں تاخیر واقع ہونے اور عیش و عشرت اور آسائش کے دیر تک
رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں۔ کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت ہلکتی دی جا چکی ہیں۔
ہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی۔ اور یہ اسباب ظاہر رسولوں
کو قوم پر دنیا میں بظاہر عذاب آنے کی امید نہ رہی۔ تو اچانک عذاب آگیا اور غم

ہلاک ہو گئے۔ خدا تعالیٰ پچھلی قوموں پر عذاب میں تاخیر واقع ہو جاتے کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْيَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا
جَاءَهُمْ فَصَّوْنًا۔ (پ، ۶۴)

اس آیت کا نفی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ۔

یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے۔ اور خیال کرنے لگے کہ ان

سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس وقت ہماری مدد انہیں پہنچی۔

اس آیت میں ”وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا“ کا حصہ قابل غور ہے یعنی ”خیال

کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے“ ترجمہ یہی ہے۔ اور غور اس سے سمجھا

یہ جاتا ہے کہ رسولوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ یعنی خدا

نے ان سے جو عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بھوٹا وعدہ تھا۔ معاذ اللہ

دیکھئے یہ مفہوم کس قدر غلط اور شان نبوت کے منافی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں

گے کہ جناب مولوی محمود الحسن صاحب کے ترجمہ سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے

چنانچہ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگتے ہیں۔ رسول، اور خیال کرنے لگے

کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ پہنچی ان کو ہماری مدد۔

(ترجمہ رفیع الشان ص ۲۱)

لیکن ہزار ہزار رحمتیں اعلیٰ حضرت کی روح پر فتوح پر کہ ایسا صحیح اور صاف

ترجمہ فرمایا۔ کہ کسی اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ آپ نے ترجمہ یوں فرمایا کہ

یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ

سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا۔ اُس وقت ہماری مدد آئی۔

(کنز الایمان ص ۲۵)

سبحان اللہ! کیا صحیح ترجمہ فرمایا اور تمام شکوک رفع فرما دیئے آپ نے فرمایا

کہ ”خَلَّوْا“ کا فاعل رسول نہیں۔ بلکہ لوگ ہیں۔ یعنی اس بات کا رسولوں نے گمان نہیں کہ خدا نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ بلکہ اس بات کا لوگوں نے گمان کیا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ کہا تھا۔ کہ تم پر عذاب آئے گا۔ یہ ہے خدا کا خاص فضل و احسان جو خدا کے خاص بندوں پر ہوتا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ لیکن آج کل عجیب رنگ نظر آ رہا ہے کہ جیسا کہ عربی زبان تک سے مس نہ ہو۔ وہ بھی مفسر قرآن و مدرس بن بیٹھا ہے چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے۔

ایک لطیفہ | میں یہ کہنا ہے کہ ”اس عورت نے پانی خود پانی پیئے اور عربی زبان بنے گا۔ شَرِبَتْ بِنَفْسِهَا“ کا غلط یہ جملہ لکھا تھا۔ اور ایک عربی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے محلہ میں ایک یونانی دوائی فروش عطار رہتا تھا۔ جسے درس قرآن دینے کا بڑا شوق تھا۔ اور وہ اردو کی چند کتابیں دیکھ کر اپنے محلہ کی مسجد میں روزانہ درس قرآن دیا کرتا تھا۔ وہ شخص اُسے عالم سمجھ کر اُس کے پاس گیا۔ اور وہی کاغذ جس پر لکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ وہ مدرس قرآن دیکھ کر کہنے لگا۔ کہ یہ کون سا مشکل جملہ ہے۔ صاف لکھا ہے کہ ”شَرِبَتْ بِنَفْسِهَا“!

تو میرے بھائیو! آج کل ”شربت بنفشہ“ والی قسم کے مدرس و مفسرین قرآن بہت ہو گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے مفسروں سے محفوظ رکھے۔“

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے خدا کا خاص فضل و درکار ہے۔ چنانچہ آپ نے جو قرآن کی بعض آیات کے ترجموں کے متعلق سن لیا کہ کس طرح بعض لوگوں نے اس میں غلطی کھائی۔ اسی طرح حدیث کے ترجمے میں بھی بعض حضرات غلطی کھا جاتے ہیں۔ اور اعتراض حدیث پر کر دیتے ہیں۔

ایک حدیث پر اعتراض چنانچہ ماہ رمضان شریف کے متعلق ایک حدیث شریف پر ایک مشہور اعتراض اور اس کا جواب سناتا ہوں۔ تاکہ اور اس کا جواب اگر کسی دوست پر کوئی صاحب اعتراض کریں۔ تو وہ اس کا جواب دے سکیں ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ دَيْبَاشِدَ وَهُوَ صَائِفٌ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تقبیل و مباشرت فرمایا کرتے تھے۔

اس حدیث کو لے کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو صاحب ایہ حدیث قرآن کے صریح خلاف ہے کہ روزے کی حالت میں ”مباشرت“ کی جائے گویا اعتراض اس لفظ ”مباشرت“ پر ہے۔

اس اعتراض کا جواب سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ دوسری زبانوں کے ہیں اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اصل زبان میں کسی اور معنی میں مستعمل ہیں۔ اور ہماری زبان میں کسی اور معنی میں مثلاً لفظ ”شراب“ کو بھیجیے۔ عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ غیاث اللغات میں ہے کہ ”شراب ہر شئی رقیق کہ نوشیدہ شود“

مگر ہماری اردو زبان میں شراب اسے کہتے ہیں کہ جسے عربی زبان میں خمر اور فارسی زبان میں شراب کو مئے کہتے ہیں۔ اب اگر کسی عربی عبارت میں لفظ شراب آجائے۔ اور کوئی صاحب اسے اپنی اردو زبان کی شراب سمجھ کر اس پر اعتراض جڑ دیں۔ تو یہ معترض کا اپنا قصور علمی اور اس کی اپنی نا فہمی ہے۔

اس طرح لفظ ”مکر“ عربی زبان میں ”خفیہ تدبیر“ کو کہتے ہیں اور اردو زبان میں دھوکے اور فریب کو مکر کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب اس لفظ کو کسی عربی عبارت

میں دیکھ کر اس کا معنی اپنی اُردو زبان کا کر کے اس پر اعتراض بٹھادیں۔ تو یہ قصور اس
معارض کا اپنا ہو گا۔ چنانچہ یہی قصہ دیانند نے کر دکھایا جب کہ ستیا رتھ پر کاش میں
قرآن پاک کی آیت۔

وَمَكْمُودًا وَمَكْرًا لِّلّٰهِ وَاللّٰهُ خَبِيرٌۢ بِمَا كَيْدُۙنَ۔

میں اسی لفظ ”مکر“ کو اپنی زبان کا مکر سمجھ کر قرآن پاک پر اعتراض بٹھ
دیا جائے۔

اسی طرح ایک لفظ ”شریہ“ جو سنسکرت زبان میں ”جسم“ کے معنی میں
مستعمل ہے۔ اور ہماری زبان میں شرارتی کو کہا جاتا ہے۔

اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب لفظ ”مباشرت“ کو لیجئے یہ لفظ ہماری
اُردو زبان میں تو ”جماعت“ ہی کے معنی میں مستعمل ہے۔ لیکن عربی زبان میں
اس کا معنی عام ہے۔ بدن سے بدن کا ملنا بھی مباشرت ہے۔ چنانچہ صاحب
قاموس سے لکھتے ہیں:-

بَا شَرًا لِّلْمَرْأَةِ جَامِعًا اَوْ صَارَفِي تَوْبٍ وَّاحِدٍ نَّبَا شَرَتْ
بُشْرَتُهُ بُشْرَتَهَا مِنْهُ الْحَدِيثُ اِنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ وَبَيِّنَةٌ
وَهُوَ صَائِمٌ وَاَرَادَ بِهِ الْمَلَامَسَةُ وَاَصْلُهُ مِنْ كَمَسَ
بُشْرَةَ الرَّجُلِ بُشْرَةَ الْمَرْأَةِ۔

(قاموس مع تاج العروس ص ۴۴)

یعنی مباشرت کا معنی جماعت ہے۔ یا یہ کہ دونوں مرد و عورت
ایک کپڑے میں جمع ہو گئے۔ اور دونوں کا بدن آپس میں مل گیا
یہ بھی مباشرت ہے۔ اور حدیث (جس پر اعتراض ہے) ”يُقْبَلُ
وَبَيِّنَةٌ“ میں یہی دوسرا معنی مراد ہے۔ یعنی آپس میں بدن کا بدن
سے مس کرنا۔ اور اس کا اصل معنی یہی ہے کہ مرد کے بدن کا عورت
کے بدن سے لگ جانا۔

معلوم ہوا کہ مباشرت عربی زبان میں عام ہے۔ بدن کا بدن سے لگ جانا۔ یہ مباشرت ہے اور جماعت میں بھی چونکہ بدن سے بدن ملتا ہے۔ اسی لیے اُسے بھی مباشرت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں کہ مباشرت اسی ایک معنی میں محدود ہو لیکن ”جماعت بھی ایک قسم کی ”مباشرت“ ہے جس طرح ”شراب ہر مینے والے چیز کا نام ہے۔ پانی ہو۔ دودھ ہو۔ چائے ہو۔ یا خمیر۔ لیکن یہ بات نہیں کہ صرف خمر و مے ہی شراب ہے۔ اور کوئی مینے والی چیز شراب نہیں اسی طرح ”مباشرت“ بھی ہر قسم کے بدن سے بدن لگ جانے کا نام ہے اور یہ بات نہیں کہ صرف جماعت ہی مباشرت ہو۔ اور کوئی قسم بدن سے بدن لگ جانے کی مباشرت نہ ہو بلکہ مصافحہ و معانقہ تک بھی مباشرت ہے پس اس تشریح سے معترض کا اعتراض دور ہو گیا۔ کیونکہ حدیث میں ”مباشرت“ سے دوسرا معنی یعنی بدن سے بدن کا ملنا مراد ہے جس کی قرآن پاک میں کوئی ممانعت نہیں۔“

ایک دوسری حدیث | حدیث پاک کی ہی یہ شان ہے کہ ایک دوسری حدیث میں وارو ہے کہ یہ

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ
لِلصَّائِمِ كَرَّحَصَ لَهُ - وَأَنَّهُ أَخَذَ فَسَاءَ لَهُ فَتَهَاةٌ -
فَيَا ذَا الَّذِي رَحَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي تَهَاةَ شَابٌ.

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۸)

ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں مباشرت کی اجازت چاہی تو حضور نے اسے مباشرت کی اجازت دے دی۔ اور ایک نوجوان شخص نے روزہ کی حالت میں مباشرت کی اجازت چاہی تو حضور نے اجازت نہ دی۔“

دیکھئے یہاں لفظ، "مباشرت"، ہی ہے جس کی حضور نے بوڑھے کو اجازت دے دی۔ لیکن نوجوان کو نہ دی۔ اب اگر مباشرت کا معنی جماعت ہی قرار دیا جائے تو معاذ اللہ کیا حضور نے روزے کی حالت میں اس بوڑھے کو جماعت کی اجازت دی تھی؟ اور اگر دی تھی۔ تو پھر اس نوجوان کو اجازت کس لیے نہ دی معلوم ہوا کہ یہاں بھی مباشرت سے وہی دوسرا معنی مراد ہے یعنی بدن سے بدن ملانا بوڑھے کو اس "مباشرت" کی اس لیے اجازت دے دی کہ وہاں "مباشرت" کے بعد ابتداء جماعت ہو روزے کی حالت میں ممنوع ہے۔ کا خطرہ نہ تھا۔ اور نوجوان کو اس لیے اجازت نہ دی۔ تاکہ وہ غلبہ خواہش کی وجہ سے جرم میں مبتلا نہ ہو جائے۔۔۔

قرآن سے جواب | قرآن پاک میں آتا ہے۔
 وَلَا تَبَايَسُواهُمْ ۖ وَأَشْتَوْا كَيْفُونَ
 فِي الْمَسَاجِدِ۔ (پارہ ۷)

اور مرت مباشرت کرو۔ عورتوں سے جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔
 دیکھئے! قرآن پاک میں مسجدوں بمالیت اعتکاف عورتوں سے مباشرت کی ممانعت ہے۔ اب اگر مباشرت کا معنی جماعت ہی کیا جائے تو آیت کا معنی یہ بنے گا۔ کہ روزے کی حالت میں بصورت اعتکاف فی المسجد تو، مباشرت منع ہے۔ اور اگر روزے میں ہو اور معتکف فی المسجد نہ ہو۔ گھر میں ہو تو مباشرت جائز ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ پھر آیت کا معنی کیا کیا جائے گا۔؟ وہی دوسرا معنی کہ اعتکاف فی المسجد کی حالت میں عورتوں کو چھو غرضی مرت اور انہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ جب تک یہ دوسرا معنی مراد نہ لیا جائے گا۔ آیت کا معنی بن ہی نہ سکے گا۔
 پس یہی دوسرا معنی جہ یہاں قرآن میں مراد ہے وہاں حدیث میں بھی مراد ہے۔

لطیفہ | ایک مولوی صاحب اپنے وعظ میں خیرات کی تعریف کر رہے تھے سامعین میں سے ایک کنجوس بھی موجود تھا۔ وہ وعظ ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب سے کہنے لگا۔ مولانا! واقعی خیرات بے نظیر چیز ہے۔ آپ کی در انشائی کے قربان۔ میں آج سے خیرات مانگا کروں گا۔ واقعی اس کے بغیر گزارہ مشکل ہے۔ آج بھی بعض لوگ قرآن و حدیث کے ارشادات کو کچھ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ حدیث پاک کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ اور وہ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ بھائیو! اس میدان میں کسی مرد میدان کا دامن پکڑو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

تو ہم طفل را ہی بسی اے فقیر

برو دامن نیک مرداں بگیر

ہاں تو بھائیو! مجھے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ذکر کرنا ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت فاروق اعظم عثمان۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے۔ صحابہ کرام کا نوزانی جمع اور پھر اس میں حضور منبع النور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا۔ سبحان اللہ! کون اس نوزانی جمع کا بیان کر سکے! شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔ کہ:۔

یوں نظر آتے تھے اپنے دوستوں میں مصطفیٰ

جس طرح ہو آسمان پر چاند تاروں میں گہرا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوش نصیب احباب و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرما رہے تھے اور اپنی زبان حق ترجمان سے نوزانی پھول بکھیر رہے تھے۔ کہ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا۔
حَبِيبٌ مِنْ ذُنُبِكُمْ ثَلَاثٌ۔

تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسندیدہ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”

سنو! ایک تو خوشبو ہے۔ جو مجھے بہت محبوب ہے اور دوسری چیز خوشبو (منکوہ) عورتیں۔ اور تیسرے یہ کہ نماز مجھے اس قدر محبوب ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

میرے بزرگوار! دوستو! اور عزیزو! اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین و دنیا کا جامع ارشاد سنو۔ اور اس پر عمل کرو تا کہ تمہارا دین سنور جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی پسندیدہ چیز خوشبو بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہی پاکیزہ ارشاد ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی روحانی و جسمانی غلاظتیں دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں چنانچہ قرآن پاک ارشاد: ”يَذْكُرُهُمْ“ کے مطابق حضور کی ایک صفت ”مُتَذَكِّرٌ“ بھی ہے اور ارشاد: ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ“ کے مطابق ایک صفت ”مُطَهِّرٌ“ بھی ہے یعنی پاک و صاف اور ستم سے فرمانے والے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور نے پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم سے انسان کو انسان بنایا اور ورنہ یہ انسان روحانی و جسمانی غلاظتوں میں ملبوث تھا۔ شرک و کفر کی روحانی آلودگیوں کے علاوہ اس کا جسم بھی نجاستوں سے ملبوث تھا۔ کون نہیں جانتا کہ لوگ آج بھی حضور کی تعلیم پر عمل پیرا نہیں۔ ان کا جسم و لباس بھی نجاست آلود ہی رہتا ہے۔ اگرچہ بظاہر جسم و لباس خوش نما نظر آتا ہو مگر اہل جسم بھی بلیہ اور کپڑے بھی ناپاک ہی ہوتے ہیں۔“

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی و طہارت کی اس قدر صفائی تاکید کی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انسان ہر وقت صاف و ظاہر رہتا ہے اور اس قسم کی تاکید و تعلیم آپ کسی اور دین میں نہ پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول چال و برائے کرنے اور پھر صفائی کے طریقے بھی سکھائے

چنانچہ حضور خود جب بیت الخلا کو تشریف لے جاتے تو بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنَ الْخُبْنِ وَالْخَبَائِثِ -

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

مسلمانوں! تم بھی یہ دعا یاد کر لو۔ اس میں نجاست و خباثت سے پناہ لگی ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اور جسے واقعی نجاست و خباثت سے پیار نہ ہو گا۔ وہ حدیث پاک کو عز و حرمانے گا۔ اور نجاست و خباثت محبوب ہو گی۔ حدیث کا انکار وہی کرے گا۔ اور یہی وہ نجاستیں اور خباثتیں ہیں جنہیں ہم اسے حضور نے حرام فرمایا ہے۔ اور پاک و صاف اور ستھری چیزوں کو حلال فرمایا چنانچہ خود خدا فرماتا ہے کہ میرا محبوب :-

يُحِبُّ لِقَعْمِ الْخَطِيئَاتِ وَيُحَوِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ۝ (پ ۷۹)

ستھری چیزوں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا :-

دیکھئے اس آیت میں خدا تعالیٰ حضور کو حلال فرمانے والا۔ اور حرام کرنے والا۔ بیان فرما رہا ہے۔ یعنی حضور کو اللہ نے اختیار فرمایا

اختیار مصطفیٰ

ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائیں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرمادیں اور حضور اپنے اس اختیار سے ستھری چیزوں کو حلال فرماتے اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے میرے بھائیو! ہمارے حضور مالک و مختار اور شارع ہیں۔ آپ جو کچھ فرمادیں وہی کچھ شریعت بن جاتی ہے اور یہ اختیار حضور ہی کو ہے۔ ہمیں نہیں۔ کہ ہم خواہ مخواہ حلال کو حرام، اور حرام کو حلال کرنے لگیں۔

مثلاً گیارہویں شریف کے چاول، جن پر غنم شریف

گیارہویں کے چاول

پڑھا جائے۔ تو ان طیب و طاہر چاولوں کو کیا یہ اختیار نہیں کہ حرام قرار دے دے۔ غنم شریف میں کیا ہوتا ہے تو کہ بسم اللہ شریف

پڑھ کر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو خدا کا نام لینے سے بھلا وہ پاؤں ناجائز کیسے ہو گئے؛ اگر کوئی شخص ان پاؤں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے اور نہ کھائے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اس وقت کیا فرماتا ہے سنیے قرآن فرماتا ہے:

فَكُلُوا مِن مَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اگر تم اس کی آیتیں۔

مانتے ہو: (پ ۱۷)

یعنی کیوں نہیں کھاتے۔ ان پاؤں پر اللہ ہی کا تو نام لیا گیا ہے پھر کیوں پیچھے ہٹے ہو۔ اگر اللہ کی آیتیں مانتے ہو۔ تو کھاؤ اور پیچھے مت ہٹو۔ پھر بھی اگر کوئی نہ ہی کھائے۔ تو فرمایا:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - (پ ۱۷)

اور تمہیں کیا ہوا کہ میں اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا:

سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز ارشاد ہے۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا جو تم اس پاک اور طیب و طاہر چیز کو نہیں کھاتے اور خواہ مخواہ اسے ناجائز و حرام قرار دے رہے ہو:

بھائیو! دیکھو۔ قرآن پاک ہی کا یہ ارشاد ہے کہ پاک و صاف اور حلال چیزوں کو حرام و ناجائز مت سمجھو۔ اور اس کا کھانا نہ چھوڑو۔ اور دوسری جگہ صاف صاف یوں فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ (پ ۲۷)

اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ۔ وہ ستمری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں۔ اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں:

یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ ان کو خواہ مخواہ اپنی طرف سے ناجائز و حرام قرار دے دینا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ اور ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کو ناپسند ہیں۔ — بھائیو! اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خدا اور رسول کی: جائز کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے ناجائز نہیں کر دینا چاہیے۔ گیارہویں شریف کے چاول، شرب برات کا حلوہ، اور میلاد شریف کی مٹھائی یہ طیب و طاہر چیزیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یُحِلُّ لَکُمُ الطَّيِّبَاتِ کے مطابق ان کو حلال فرمایا ہے۔ پھر ان کو حرام قرار دینا۔ گویا وہ کام کرنا ہے جو حضور نے نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ گیارہویں کے چاول، اور میلاد شریف کی مٹھائی۔ اور شرب برات کا حلوہ بدعت نہیں۔ بلکہ ان کو ناجائز قرار دینا۔ یہ بدعت ہے ایک شاعر نے اس حلوے کے متعلق کیا اچھا لکھا ہے کہ

یہ شبرات کا حلوہ کیوں ناروا ہے !
 رو رہے وہ خود جس سے حلوہ بنا ہے
 یہ گھی اور میوے کا عمدہ نوالہ
 ملے اس کو جو ہوشے تقدیر والا

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی و روحانی پاکیزگی کا درس دیا ہے۔ اور ظاہری و باطنی صفائی کی تعلیم دی ہے۔ حضور بیت الخلا کو تشریف لے جاتے تو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبْنِثِ وَ الْخُبَاثِثِ پڑھتے۔ اور جب آپ باہر تشریف لاتے۔ تو یہ پڑھتے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَ عَاذَیْ ۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۶)

یہ بھی یاد کر لیجئے۔ اسی طرح حضور نے ہمیں ایسی تعلیم دی کہ جس پر عمل کر کے ہم پر ہر قسم کی صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیشاب کرتے وقت حضور نے فرمایا۔ کہ اس کی چھینٹوں سے بچو۔

پیشاب کی چھینٹیں | اور ایک دفعہ حضور و قبروں کے پاس سے گزے تو آپ نے فرمایا کہ دو لوگوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو تو اس لیے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے کو اس لیے کہ وہ چغل خور تھا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۴)

میرے بھائیو! دیکھ لو کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچا جائے گا کتنا خطرناک انجام ہے کہ قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔ اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کیا کریں گے۔ اس لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں ضرور پڑتی ہیں۔ افسوس کہ نیشن کی رو میں بہہ کر تعلیمات اسلامی کو ہم نے فراموش کر دیا۔ بھائیو! اگر کہا جائے کہ یہ ترقی اور اپ ٹوڈیٹ ہونے کی نشانی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے۔ تو پھر تم کہیں گے کہ چوپائے بھی تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو کیا پھر یہ بھی ترقی یافتہ اور اپ ٹوڈیٹ ہیں۔ بھائیو! ترقی اور عروج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ تو پھر اور اگر ترقی یہی ہے جو یورپ سیکھتا ہے تو خدا ہی اس سے بجائے۔ اس طرح تو پھر ایک اپ ٹوڈیٹ ترقی یافتہ بنائیں گا لڑکا بڑا ہی ترقی یافتہ تھا جس نے اپنے باپ سے بھی دو ہاتھ آگے ترقی کر کے دکھا دی۔

اطیفہ | اس جنٹین کی یہ عادت تھی کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتا۔ اور وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتا تھا کہ بیٹا! دیکھو کسی غلام کی بات سمجھنا زمانہ ترقی پارہا ہے۔ تم بھی پانا۔ اور مجھ سے بھی بڑھ کر ترقی یافتہ ہو کر دکھانا اس نے کہا۔ بہت اچھا ابا جان۔ پھر ایک روز میاں صاحب نے کہا کہ پیشاب جو آیا تو اس نے بانس کی ایک سیڑھی لی۔ اور اس کے چھٹے پائے کے اوپر چڑھ کر پیشاب کرنے لگا۔ باپ نے دیکھا۔ تو ڈانٹا کہ یہ کیا بد تمیزی ہے تو وہ بولا۔ ابا جان! بد تمیزی نہیں۔ ترقی ہے۔ اور آپ سے بڑھنے کی یہی ایک محنت نظر آئی

کہ میں آپ سے بھی بڑھنے کے لیے میٹرھی لگاؤں۔ اور اس پڑ چڑھ کر پیشاب کروں
دیکھا آپ نے اس ترقی کو!

بھائیو! یہ ترقی کیا ہوئی۔ یہ توحیدانیت ہے۔ جانور سب کھڑے کھڑے اور
اڑتے اڑتے پیشاب اور بیٹ کر دیتے ہیں۔ انسانیت تو عین اعظم حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ سچ ہے۔ یا رسول اللہ! خط
انسان بن سکا نہیں انسان ترے بغیر

ہاں تو حضور نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ رفع حاجت کے
لیے بھی تعلیم دی۔ استنجاء صفائی کی تاکید فرمائی۔ جسم و لباس کو ستھرا رکھنے کا درس
دیا۔ یہ جمعہ کا غسل، عیدین کا غسل، اور اپنے نئے کپڑے پہننے کا خوشبو لگانا۔
مسواک کرنا۔ پانچ وقت وضو کرنا وغیرہ۔ نواک۔ ساری تعلیم مصطفوی علی صاحبہا
الصلوة والسلام صفائی و پاکیزگی، اور طہارت و نفاست کی علمبردار، اور مہذب و مہذب
آفاق کے مثل طہارت و نفاست پسندی کی آئینہ دار ہے

پرائیوں کی شہادت | میرے بھائیو! جس طرح اسلام کا درجہ روحانیت میں
سب سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح ظاہری
صفائی و طہارت کے احکام و اہتمام میں بھی جو ہدایت مسلمانوں کو ملی ہیں۔ کوئی
کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی شہروں اور قصبوں کی صفائی، اور ان کو خوش نما اور
آرام دہ بنانے میں اسلامی تہذیب نے کارہائے نمایاں کئے اور خوب لباس کی
صفائی میں مسلمان بطور نمونہ پیش کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اقتباسات
اس حقیقت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔

ڈر سر نے اپنی شہرہ آفاق تالیف ”یورپ کے ارتقاء و ذہنی تاریخ“ میں
مسلمانوں اور ان کے شہروں کی صفائی اور پاکیزگی کا دیگر یورپین اقوام اور ان کے
شہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

جنوبی عرب کے لوگ اندلس میں آباد ہوئے۔ انہوں نے ہر پہلو سے

ترقی و تمدن کی راہیں کھول دیں۔ اور خلفاء راشدین کے نقوش قدم پر چل کر علم و فن کی سرپرستی شروع کی اور شائستگی کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر اس زمانہ کے یورپین لوگوں یا حکومتوں میں نہیں مل سکتی ان کے عہد حکومت میں قرطبہ نہایت شاندار شہر بن گیا جس میں دو لاکھ سے اوپر مکانات تھے اور دس لاکھ سے زیادہ آبادی تھی۔ رات کے وقت سڑکوں پر سرکاری لیمپ روشن ہوتے تھے۔ لندن میں اس کے سات سو برس بعد بھی سڑکوں پر لیمپ نہیں لگائے گئے۔ اور لندن پیرس کی گلیوں کا یہ عالم تھا کہ برسات کے موسم میں جو شخص گھر سے نکلتا تو گھٹنوں تک پکپک میں دھنس جاتا۔ لیکن غرناطہ اور قرطبہ وغیرہ میں بات نہ تھی۔ ان شہروں میں امراء اور خلفاء کے عیالات ایسے شاندار بنے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے جرمنی، فرانس، اور انگلستان کے عمل جھونپڑے معلوم ہوتے تھے۔ اسپین کے مسلمان جس طرح صفائی اور پاکیزگی کے دلدادہ تھے اسی طرح قن تعمیر اور طرز رہائش میں بھی یورپین اقوام سے بڑے سے ہوئے تھے۔ وہ لوگ حمام اور غسل خانوں کے بڑے شائق تھے ان کے مکانوں میں ایک باغیچہ ضرور ہوتا تھا جس میں درختوں کے علاوہ نہریں اور نواسے بھی ہوتے تھے۔ (جلد ثانی ص ۳۳)

یہ تو مکانات، اور ان کی تعمیر، اور بانات کی آرائش کے متعلق ہوا اب جمالی صفائی کی نسبت پڑھئے۔

ذات آسائش کے اصولوں، اور طریقوں کے لئے ہم زیادہ تر عربوں ہی کے ممنون احسان ہیں۔ ان کے لوگوں کے لیے ناممکن تھا کہ مغربی لوگوں کی طرح لباس پہنیں جن کا اصول یہ تھا کہ پارہ پارہ ہو کر خود ہی جسم سے بلبند ہو کر اور ان کے چھپڑوں کو جوں وغیرہ کا ذخیرہ سمجھ لیجیے، اور ان کی بوکا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہو سکتا تھا مس بیکٹ کی نش سے لباس اتارا

گیا۔ تو اندر کے کپڑے ایسے میلے پکے رکھے۔ کہ کسی مسلمان غلام کے بھی ایسے نہ ہونگے۔

آخر میں گٹو ڈیرکس کے یہ الفاظ ہماری تصدیق کر رہے ہیں۔
 عیسائیوں نے مسلمانوں کی تقلید میں جسمانی صفائی اور غسل کے طریقوں کو اختیار کیا۔ اور غسل خانوں و حمام میں نہانا شروع کیا۔

دیکھا آپ نے غیر مسلم بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم اور طہارت و نفارت پسندی کے شاہد ہیں۔ اے کاش مسلمان اپنے حضور کی تعلیم پیش نظر رکھیں اور ہر قسم کی روحانی و جسمانی گندگیوں سے دور رہیں۔

مسجد اور جنت آپ حضرات! آپ نے صفائی کے متعلق بہت کچھ سنا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں۔ کہ آج اگر کوئی شخص غصہ و خصلت سے مسجد میں سے آگے سے تو سب اپنے ڈانٹنے لگتے ہیں اور مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں شرم نہیں آتی۔ گندے پیروں سے مسجد میں آگے ہو تو بھائیو! جنت میں بھی اگر کوئی گناہوں کی غبار سے گندگی سے لٹھڑا ہوا جانا چاہئے گا۔ تو اسے بھی جنت میں نہ جانے دیا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہو گا۔ کہ آج ہم اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے صاف کریں اور خوب یاد رکھیں کہ ان گناہوں کو دھونے کے لیے گناہ کی آنکھ سے آنسو کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سچے دل سے نام و شرمندہ ہو کر گناہ گار جب توبہ کرتا ہے۔ اور خدا کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اور تائب کو اس طرح پاک و صاف اور ستھرا کر دیتے ہیں تو یہ آنسو گناہوں کے سیہ و فتر کو فوراً دھو ڈالتے ہیں اور تائب کو اس طرح پاک و صاف اور ستھرا کر دیتے ہیں۔ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

ہر گناہ آبِ رواں غنچہ بود
 ہر گناہ اشکِ رواں رحمت شود

یعنی جہاں پانی بہتا ہو۔ وہاں پھول اُگتے ہیں اسی طرح جہاں اللہ کی ندامت بہتے
ہوں وہاں رحمت کے پھول اُگتے ہیں۔ پس اے میرے بھائیو! پسے دل سے تائب
ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس سے ڈرو۔ اور اپنے کُن ہوں کی حالت
بنامست دھوونے کے لیے آنسو بہاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت کس طرح تمہاری
جلد بناستوں کو دور فرماتی ہے۔ اور تم کس طرح جنت کے حق دار بنتے ہو؟

میرے بھائیو! خداوند کریم ایسا غفور رحیم ہے کہ
عَفُوٌّ رَحِيمٌ اگر کوئی شخص عمر بھر اس کے گنہگار اور اس

سے دور بھاگتا پھرے۔ مگر ایک بار ہی پسے دل سے عجز و انکسار کر کے اس سے
گڑ گڑا کر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ جھٹ راضی ہو جاتا ہے اور میں کیا عرض کروں
اس کی رحمت و مغفرت کا تو یہ عالم ہے کہ بندہ جب ندامت و عاجزی کے ساتھ
اس کی بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ اب اگر میں اُسے نہ بخشوں تو خداوند کریم فرشتوں سے
فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے اب اگر میں اُسے نہ
بخشوں گا تو یہ میری رحمت کے منافی ہے۔ اور اگر میں اس بات سے شرم فرماؤں
ہوں کہ اُسے نہ بخشوں۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ کہ سہ

کرم بین و لطف خداوند گار!

گنہ بندہ کرو است او شرمسار!

یعنی خداوند کریم کا لطف و کریم تو دیکھو کہ گنہ بندہ کرتا ہے۔ مگر شرم خدا
تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کیا ہی شان ہے مغفرت الہی کی۔ دوستو! اللہ تعالیٰ۔
اگر جلال و تہر فرماتا ہے۔ تو اس شخص پر جو تکبر و غرور کرے۔ اور اس کے سامنے
اکٹے اور اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے۔

حضرت آدم علیہ السلام | چنانچہ دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے
جو نفرت واقع ہوئی بخوب یاد رکھیے کہ نفرت
واقعہ ہوئی۔ گنہ نہیں۔ گنہ میں تو قصداً و عزم ہوتا ہے اور یہاں خدا کا ارشاد

ہے کہ کَلَّا نَجِدُ لَكَ عَذَابًا اور ہم نے اس کا قصہ نہ پایا۔ معلوم ہوا کہ یہ گنہ نہ تھا بلکہ لغزش تھی۔ گناہ سے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور لغزش کی بات اور ہے وہ یوں سمجھو کہ جسے کوئی شریف آدمی پھسل پڑے تو ہر شخص اس بات سے ہمہ روی کا اظہار کرتا ہے اس لیے کہ وہ بلا ارادہ پھسل پڑا اور اگر کوئی شخص بہانہ بوجھ کر کچھ میں چھلانگ لگا کر اپنے کپڑے خراب کرے۔ تو سب اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ کہ عقل ماری گئی تھی۔ کہ یہ حرکت کی۔ اسی طرح خوب سمجھ لیجئے کہ لغزش بھی پھسلنے کو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے محض لغزش واقع ہوئی۔ جو منافی عصمت نہیں۔ باوجود اس کے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش پر بھی عجز و انکسار اختیار فرماتے ہیں اور روتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ ۱۱

أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ - (پ ۹ ع ۹)

کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا

تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے جواب میں یوں عرض کرتے ہیں کہ ۱۱

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا - فَإِنْ تَوَفَّرْ لَنَا وَتَرَحُّصْنَا لَتَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۵ (پ ۹ ع ۹)

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا آپ بُرا کیا۔ تو اگر ہمیں نہ بخشے۔ اور

ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہو سکتے ۱۱

دیکھئے! حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح عجز و انکسار کو اختیار فرمایا۔

اور خدا نے اسے عرض کیا کہ ۱۱ انہی ہم نے اپنا آپ بُرا کیا بس یہ عجز و انکسار حضرت آدم علیہ السلام کا حق تعالیٰ کو پسند آگیا اور فرمایا۔

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ - (پ ۱۰ ع ۱۰)

پھر اے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی

رحمت سے رجوع فرمائی ۱۱

مگر شیطان مردود جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے جب دریافت کیا

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ - (پ ۹۷)
 کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا۔ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا
 تو دیکھے! شیطان لعین کیا جواب دیتا ہے۔ کہنے لگا۔
 اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ (پ ۹۷)
 میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے
 بنایا۔

اور پھر یہ بھی کہا۔ کہ۔
 قَبِيْۤمًا اَعْوَيْتَنِيْ — ”تو نے مجھے گمراہ کیا۔“
 خدا کو شیطان کا یہ تکبر اور یہ گستاخی پسند نہ آئی۔ اور فرمایا۔
 فَاصْبِرْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ
 اِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِيْنَ ۝ (پ ۹۷)
 اتر جا تجھے نہیں پہنچا کہ یہاں رہ کر غرور کرے۔ نکل تو بے ذلت والوں میں
 دیکھا آپ نے! تکبر و غرور کیا رنگ لایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے باوجود
 نفرت کے عجز و تواضع کو اختیار فرمایا۔ تو خدا نے حضرت آدم کو اپنی رحمتوں میں لے
 لیا اور شیطان مردود نے باوجود کفر و انکار کے تکبر و غرور کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنے
 جلال و غضب کے ساتھ دھکاتے کر نکال دیا۔

معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو عجز و انکسار بڑا پسند ہے۔ اور تکبر و غرور سے وہ
 غضب و قہر فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی آج یہی چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف
 کریں اور اس سے ہی عرض کریں۔ کہ اے رب ہمارے! ہم نے اپنا بُرا آپ
 سنا اور شیطان کی طرح یوں نہ کہنے لگیں۔ کہ میاں تم روکنے والے کون ہو۔ ہم
 بُرے آدمی ہیں۔ جو چاہیں سو کریں۔ یا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ خدا نے ہی

یہ کام کرایا۔ (معاذ اللہ) جیسے کہ آج کوئی غریب مگر نیک آدمی کسی صاحب ثروت و دولت سے کہہ دے کہ جناب نماز پڑھا کیجئے۔ روزہ رکھئے۔ تو وہ غصہ میں اُٹھائے اور کہے کہ تم کون ہو۔ وعظ سنانے والے۔ یا اگر کسی کو بُرے کام پر سرزنش کی جائے تو وہ کہہ دے کہ ہمارا کیا قصور یہ کام تو خدا نے ہی کرایا ہے۔ (معاذ اللہ)۔ میرے بھائیو! اس طرح کی آج کل روش عام ہے۔ بالعموم لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں۔ صاحب ہم تو بیچارے ہیں۔ جو کراتا ہے۔ خد کراتا ہے۔ یا یوں کہہ دیتے ہیں۔ کہ صاحب تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا کہ میرے بھائیو! یہ شیطانی روش ہے۔ اگرچہ خالق ہر فعل کا خدا ہی ہے مگر بُرے فعل کو کرتا بندہ اپنے ہی اختیار سے ہے خدا نے نیکی و بدی کو پیدا فرمایا اگر انسان کو اختیار بھی دے دیا۔ ہے کہ وہ چاہے تو نیک کام کرے اور چاہے تو بُرا۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ لَیْسَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو اپنی مرضی و اختیار سے۔ بنا بریں وہ مجرم ضرور ہوگا۔ خدا تعالیٰ ہر گز یہ نہیں چاہتا کہ انسان بُرا کام کرے پھر کوئی بُرا کام کر کے یوں کہہ دے کہ خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ یا تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا۔ کس قدر جرات و بے باکی ہے۔

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک موقع پر

ششوی کی ایک حکایت | پر ایک باغبان اور ایک چور کی حکایت ملے

پے فرماتے ہیں۔ کہ ایک باغ میں ایک چور گھس آیا اور ایک آم کے درخت پر چڑھ کر آم کے کھانے لگا۔ اتفاقاً وہاں باغبان بھی آپہنچا اور چور سے کہنے لگا بے شرم! کیا کر رہے ہو چور سکرایا۔ اور بولا۔ (اُردو منظوم ترجمہ)

بے خبر یہ باغ ہے ملک خدا اور میں بندہ خدا کا بھگت کو کیا
وہ کھلاتا ہے مجھے ورنہ بھلا پتہ بھی ہوتا ہے بے حکم خدا
وہ کھلاتا ہے مجھے کھاتا ہوں میں حکم ہے اس کا بجالاتا ہوں میں
سنا آپ نے چور کا وعظ! مگر اب باغبان کا درس بھی سنیے۔ فرماتے ہیں

باقیان نے دل میں کہا ہے میں
میں اسی منطق ہی دوں گا جواب !
اور جواب ایسا جو ہو گا بالصواب

پھر باقیان نے چور سے کہا کہ جناب آپ کا یہ وعظ سن کر دل بہت خوش ہوا
ذرا نیچے تو تشریف لائیے تاکہ میں آپ جیسے "مومن باللہ" کی درست بوسی کر لوں۔
سبحان اللہ! اس جہالت کے دور میں آپ جیسے عارف کادم غنیمت ہے مجھے
تو مدت کے بعد توجید و مغفرت کا یہ نکتہ حاصل ہوا ہے۔ جو کرتا چننے خدای کرنا ہے
اور بندے کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ قبلہ ذرا نیچے تشریف لائیے۔ چوڑائی چاہے تعریف
سن کر بھولانہ سمایا۔ اور جھٹ نیچے انرا آیا۔ پھر

جب وہ نیچے آگیا اس کو پکڑ	ایک رستی سے دیا فوراً جکڑ
ہاتھ پاؤں باندھ کے اک پیر میں	کئے ماسے اور لگائیں ٹھوکر میں
ماسے جب اس کو ڈنڈے سے لگا	آخر ش نادان یوں پہلا اٹھا
کچھ تو لے ظالم خدا کی شرم کرا	بے گناہ کو مارتا ہے اس قدر
باقیان نے ہنس کے اس سے یہ کہا	اپنے دعویٰ کو دیا حضرت بھلا
پشت و پہلو جن پہ پڑتی ہے یہ مار	کس کے پھیلے بیشک ہیں بلک کر دکار
وہ لگاتا ہے ہتھے ورنہ بھلا !	پستہ بھی ہلتا ہے بے حکم خدا
کون ہوں میں جو نظر آتا ہوں میں	حکم ہے اس کا بجالاتا ہوں میں

بھائیو! جب اس چور کی یہ گنت نبی۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا خدا را مجھے چھوڑ
وے۔ اصل مسئلہ میری سمجھ میں آگیا کہ بندے کا بھی کچھ اختیار ہے اور اگر یہ بُرا کام
کرے گا تو اس کا ذمہ دار بھی یہ ہے اور خود ہی ہو گا۔

ایک مجذوب کا قصہ | ایک مجذوب کا قصہ بھی سن لیجیے۔ ایک مجذوب
شہر سے باہر بیٹھا تھا کہ وہاں سے ایک منکر خدا
کا گزر ہوا۔ وہ منکر اس مجذوب سے کہنے لگا۔ سائیں بابا ایک مسئلہ بتاؤ کہ جب خدا نظر

نہیں آتا۔ تو بن دیکھے اس کا اقرار کیوں کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ شیطان بھی جب آگ سے بنایا ہے۔ تو اگر اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا گیا۔ تو اُسے اس سے کیا تکلیف؟ آگ کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس آگ کا کیا بگاڑ لے گی؟ تیسرے یہ کہ جب جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے۔ پھر بندہ کیوں مجرم ہے؟ اس مجذوب نے چپکے سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے اس کے سر پر مارا منکر چلا اٹھا۔ اور سیدھا عدالت میں گیا اور اس مجذوب کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مجذوب صاحب عدالت میں بلائے گئے تو جج صاحب نے دریافت کیا کہ سائیں! با تم نے انہیں ڈھیلا کیوں مارا؟ مجذوب بولا میں نے ان کے تینوں سوالات کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ جج نے پوچھا۔ وہ کیسے؟ وہ بولا۔ وہ ایسے کہ ان کا پہلا سوال یہ تھا۔ کہ خدا کے بن دیکھے اقرار کیوں کرتے ہو۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے ڈھیلا مارنے سے جو انہیں درد ہو رہی ہے کیا وہ درد انہیں نظر آتی ہے؟ منکر بولا۔ نظر تو نہیں آتی۔ مگر غسوس ہو رہی ہے مجذوب نے کہا تو یہی میرا جواب ہے کہ خدا نظر تو نہیں آتا۔ لیکن اپنی قدر توں سے ظاہر ہو رہا ہے منکر لا جواب ہو گیا۔ اور پھر بولا اچھا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان جو آگ کا بنا ہوا ہے اُسے دوزخ کی آگ کیا تکلیف دے سکے گی؟ جب کہ وہ بھی آگ اور یہ بھی آگ مجذوب نے کہا اس سوال کا جواب بھی یہی میرا ڈھیلا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ یہ ڈھیلا کس چیز کا بنا ہے وہ بولا۔ مٹی سے اور وہ بولا تم کس چیز کے بنے ہو؟ وہ بولا مٹی ہی سے۔ مجذوب نے کہا۔ تو جس طرح مٹی نے مٹی کو خورج اور بے چین کر دیا ہے۔ اور تکلیف میں ڈال دیا ہے اسی طرح آگ کو تکلیف دے سکے گی۔ وہ بولا یہ بات بھی سمجھ لیں آگنی۔ مگر تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ کہ جو کرتا ہے۔ خدا ہی کرتا ہے۔ پھر بندہ مجرم کیوں؟ فرمایا تو پھر یہ ڈھیلا بھی تو خدا ہی نے مارا ہے پھر تم نے میرے خلاف دعویٰ کیوں دائر کر دیا۔ وہ کہنے لگا۔ یہ بات بھی سمجھ لیں آگنی کہ بندے کا بھی کچھ اختیار ہے اور اگر یہ بڑا کام کرے گا۔ تو یہی پکڑا جائے گا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنویس سے بڑی عبرت تھی۔

اور آپ نے اسی طرح اپنی محبت شریفہ کا اعلان فرمایا ہے میرے بزرگو! دوستو اور عزیزو! ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سرتاپا نور اور خوشبو ہیں۔

پسینہ مبارک | چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں۔

تشریف لائے۔ اور آپ نے ہمارے یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا تھے اور اس وقت آپ کے بدن انور پر پسینہ مبارک آ رہا تھا۔ میری ماں ایک شیشی لے کر آگئی اور حضور کا پسینہ مبارک لے کر اس شیشی میں ڈالنے لگی۔ حضور جاگ اٹھے اور فرمایا ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے عرض کیا:

هَذَا عَرَقُكَ نَجَعَلُهُ فِي طِينَتِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ -

(مسلم شریف مطبوعہ مہرقت جلد ۲)

یا رسول اللہ! آپ کا پسینہ مبارک لے کر کسی دوسری خوشبو میں ملا کر رکھوں گی کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک بہت زیادہ خوشبودار ہے۔

اللہ! کیا شان ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا پسینہ انور بھی سب خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہے۔

اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا ہے۔

واللہ جوہل جائے سرے گل کا پسینہ

مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دہن بھول

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے ساتھ مل کر چلو میں آپ کے قریب تر ہو گیا۔ تو

فَمَا شَمَمْتُ مِنْكَ وَلَا عَنَّا أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (کنز العمال ص ۲۹۵ جلد ۲)

حضور کے جسم مبارک سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ کستوری میں باقی

تمی نہ عنبر میں ۛ

اور سینے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی نوش فرمایا۔ اور پھر کنویں میں آپ نے کلّی فرمائی جس کا اثر یہ ہوا کہ۔

فَفَاحَ مِنْهُ مِثْلُ رَأِيْحَةِ الْيَسْمِيْنِ . (نصائے کبریٰ ص ۱۱۰ - جلد ۱)

کنویں سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی

سبحان اللہ! کیا شان والا ہے۔ ذرا پڑھیے تو درود شریف سے

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

شیخ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

عرش کی زریب و زینت پہ عرشی درود

فرش کی طیب و زینت پہ لاکھوں سلام

بمعنی بھینی بہک پر بہکتی درود !

پیارمی پیارمی نفاست پہ لاکھوں سلام

جس سے کھاری کنویں شیرۂ جاں بنیں !

اُس زلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام !

میرے بزرگو اور دوستو! اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے فرمائیے

وہ ذاتِ گرانی جس کے پسینہ میں بھی سینکڑوں خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو ہو اور

اس کے ساتھ دعویٰ مساوات و مماثلت اگر وہ شخص کرنے لگے جس کے پسینہ

کی بدبو سے اس کا اپنا دماغ بھی بھٹتا رہے تو یہ کس قدر بدبودار اور ناپاک

ادعا و خیال ہے۔ ایسے ہی موقع کے لئے ایک شاعر نے کہا ہے کہ۔

خدا کی شان تو دیکھو کہ کچھڑی گہنی ہے۔

حضورِ بے بیل بستاں کرے لڑا بستی ہے

حضرات! آپ سن چکے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے
بندہ لو بڑی محبت تھی اور خوشبو آپ کو بڑی محبوب تھی۔ اب یہ بات بھی سن
 لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی ہی نفرت تھی یہاں تک کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کی بساندی کے متعلق بھی فرمایا کہ جو شخص پیاز کھائے تو ایسا
 شخص لَا يَقْبَلُ مَسْجِدَنَا ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ اس کی
 بساندے فرشتے ایذا پاتے ہیں۔ دیکھئے مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۱

میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کے اور روحانی و جسمانی
 بادشاہ ہیں۔ آپ نے ہمارے جسموں کو بھی پاک و صاف فرمایا۔ اور ہماری روحوں کو بھی
 پاک و صاف فرمایا ہے۔ مقصد میرا یہی ہے کہ ایک پیاز تو یہی ہے۔ جو سب جانتے ہیں
 اور ایک پیاز کی عقیدہ بھی ہے۔ اور وہ ہر ایسا عقیدہ و خیال ہے جس کی بساندہ
 بدبو سے دین و ایمان اور مسلمان اور فرشتے سبھی ایذا پاتے ہیں۔ اور جس سے خود خدا
 اور رسول بھی بیزار ہوتا ہے تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
 ظاہری اور حسی بدبو سے نفرت تھی وہاں اس باطنی اور روحانی بدعقیدگی اور بدبو
 سے بھی آپ کو بے حد نفرت تھی۔ پس شرع مصطفویٰ جہاں پیاز کی بساندہ کو مسجد میں
 دیکھنے کی روادار نہیں۔ وہاں وہ عقیدگی کی بو کو بھی مسجد میں دیکھنے کی روادار نہیں
 لہذا اے مسلمانوں! اپنی مسجدوں کو ہر قسم کی بدبو و بساندے سے پاک و صاف ہو کر
 مسجدوں آؤ۔ تو تم اپنے ہو کر آؤ کہ تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں اور اجسام بھی پاک
 ہوں اور ارواح بھی پاک ہوں۔ منہ بھی صاف ستھرا ہو اور عقیدہ بھی صحیح و درست
 ہو اور اگر ایک شخص مسجد کے باہر پیاز کھا رہا ہو اور دوسرا شخص دین و ایمان کے
 خلاف اپنی بدعقیدگی کے بول بول رہا ہے۔ تو اگر لَا يَقْبَلُ مَسْجِدَنَا کا ارشاد
 اس سے پہلے شخص کے لیے ہے تو اس دوسرے شخص کے لیے بھی ہے اور ان

ملے یہ منافقت کچا پیاز کھانے والے کے لیے ہے۔ اللہ کے ہر حکم پیاز کو کھانے سے جو تکہ باندھ جاتا ہے اس
 لیے کچے ہوئے پیاز کا کھانے والا اس منافقت میں شامل نہیں۔ (دیکھئے مشکوٰۃ ص ۱۱۱)

دوڑوں ہی کو مسجد میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے مسجد میں آئے تو رو جوانی و جسمانی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو کر آئے۔

آداب مسجد | اور جب مسجد میں آئے تو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیوی باتیں کرنے سے روکا ہے اور بُرے اشعار مثلاً ظلی گانے پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں بلکہ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو اس کے لئے یوں کہو۔ لَا آرَبَہَ اللہُ تِجَارَتُکَ خدا تمہاری اس تجارت میں نفع پیدا نہ کرے۔ اسی طرح مسجد میں شور مچانا یا مسجد میں بھونکنا یہ سب باتیں ممنوع ہیں اور آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح مسجد کا آباد کرنا بھی ہم مسلمانوں ہی پر لازم ہے۔ مگر افسوس کہ اس دور ترقی میں مسلمان کی توجہ مسجد سے ہٹ گئی ہے۔ اور بقول اکبر الہ آبادی۔

اب نظر نہیں آتی ہے مسجدوں کے فرش پر

قوم نے ایسی ترقی کی کہ پہنچی عرش پر!

اب لوگ چاند میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں مسجد میں آنے کی فرصت کہاں؟ مسجد تو اب رہ گئی۔ ان ملا نا صفت لوگوں کے لئے بلکہ مسجد میں آنا تو اب اوٹ آف فیشن ہے اور جس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، سینا جانا، واٹر صی منڈانا وغیرہ فیشن میں داخل ہے۔ اسی طرح مسجد میں نہ آنا بھی آج کل فیشن میں داخل ہے میں نے لکھا ہے۔

تھیٹروں کے واسطے پیسے چرانے میں بھی طاق

مسجدوں سے جی چرانا آج کل فیشن میں ہے

میں نے اسی سلسلے میں چند ایک اور فیشن بھی گنوائے ہیں کہا ہے

اپنی دالوں سے توڑنا اور دینا رات دن
اور غریبوں کو دینا آج کل فیشن میں ہے
سیر کی خاطر نکلتا بیٹھ کر موٹر میں، اور
ساتھ گتے کو بٹھانا آج کل فیشن میں ہے

ایک حکایت | حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک حکایت کہی ہے
آپ فرماتے ہیں۔ ایک بھنگی۔ ایک روز اتفاقاً عطر فروشوں
کے بازار میں چلا گیا۔ اس بازار میں ہر دوکان عطر کی تھی اور چاروں طرف سے عطری
خوشبوئیں اور مٹھے آرہے تھے یہ بھنگی جب اس بازار میں پہنچا۔ تو وہاں پہنچتے ہی۔
غش کھا کر گریڑا عطر فروشوں نے جب دیکھا کہ کوئی شخص بے ہوش ہو کر گر گیا ہے
تو سب اپنے اپنے ہاتھ میں مختلف عطریے کر دوڑے۔ اور اُسے سونگھانے لگے۔
مولانا فرماتے ہیں کہ جوں جوں اُسے عطر سونگھایا جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ بے ہوش
ہوتا جاتا۔ اور کسی صورت سے ہوش میں نہ آسکا۔ اتنے میں اس بھنگی کی بیوی بھنگن دوڑتی
ہوئی آئی اور سب سے کہنے لگی ہرٹ جاؤ۔ تم نے میرے بھنگی کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر
اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی۔ اور اسے تھیلی پر مل کر بھنگی کے نقصوں میں ڈال دی
یہ پراسرار چیز اس کے نقصوں میں ڈالنے ہی کی دیر تھی۔ کہ بھنگی جھٹ ہوش میں ہو گیا
اور اٹھ بیٹھا۔ اب جو لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ اور سوچنے لگے
کہ اس بھنگن کے پاس وہ کیا اکیر ہے۔ جس نے فوری اثر کیا۔ اور یہ بے ہوش شخص
اٹھ بیٹھا۔ چنانچہ سب اس بھنگن کی منت کرنے لگے تاکہ وہ اس اکیر صفت
دوائی پر انہیں بھی مطلع کر دے۔ بھنگن ہنستی رہی اور ان سے کہتی رہی کہ تم اس میرے
علاج کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور اُسے غیور کیا۔ کہ وہ ضرور
اس اکیر کا پتہ دے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔

پوری نظم اور اسی طرح کی دیگر مزاحی اور مادرین نظیں پڑھنے کے لیے کتاب آج
شکریہ (نعت سوارو پیہ عرف) پتہ حامدا اینڈ کمپنی ۳۳ مدینہ منزل ۱۳ اردو بازار لاہور

چنانچہ بھنگن بولی۔ ہوسنو۔ اور دیکھو! یہ ہے وہ چیز جسے میں نے میں کر اپنے شوہر کے نگوں میں ڈالا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ سوکھا ہوا پاخانہ تھا یہ دیکھ کر لوگ ہرے ہٹ گئے اور حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بھنگن بولی آپ متعجب نہ ہوں گے میں نے نفسیاتی علاج کیا ہے۔ میرا شوہر ہر وقت بدبو میں رہنے والا تھا اس کا دماغ اسی بدبو سے مانوس تھا۔ مگر آج وہ بدقسمتی سے آپ کے بازار میں آگیا جہاں چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اس کے دماغ پر جو اس غیر مانوس خوشبو کا چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ تو اس کا دماغ تاب نہ لاسکا اور فوراً بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جو علاج شروع کیا یعنی اُسے اور بھی زیادہ خوشبو سونگھانے لگے تو یہ علاج اس کے لیے اور بھی زیادہ مفر ثابت ہوا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گئی۔ ورنہ آپ نے تو میرا شوہر مار ہی ڈالا تھا میں نے اتنے ہی اپنی جیب سے اس کی جانی بچانی چیز اُس کے دماغ سے۔ مانوس شے نکالی اور اسے پیش کر اُسے سونگھایا۔ تو اس نے اپنی پسندیدہ چیز کو سونگھا تو فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اور ہوش میں آگیا۔ اور اُٹھ بیٹھا۔

حضرات! دیکھا آپ نے بھنگی پر کیا گزری! کچھ یہی قصہ جیفہ دنیا کے طالب کا بھی ہے جو شخص دنیا میں اس قدر غور و متغور ہے کہ خدا اور رسول کا اسے دھیان تک نہیں جو ہر وقت فلمی گانوں و نیوی باتوں، اور صرف اسی دنیا کے عیش و عشرت کی سکیموں میں مشغول رہتا ہے وہ اگر کبھی بھولے سے مسجد میں بھی آجائے۔ تو وہاں اس کا وہی حال ہوتا ہے۔ جو عطر فروشوں کے بازار میں اس بھنگی کا ہوا تھا مسجد میں قرآن و حدیث کی آواز، ناز و نرس کا ذکر اور عاقبت سنوارنے کا وعظ اس قسم کی آوازیں اسی کے دنیوی تغلن سے متغفن و دماغ پر مختلف عطروں کی خوشبوؤں کا کام کر جاتی ہے۔ اور وہ بے چارہ مسجد میں گویا غش کھا کر جاتا ہے اور وہاں بڑا بے چین رہتا ہے اور اُسے اس وقت تک ہوش یا یقین نہیں آتا جب تک کہ مسجد سے نکل کر وہ جیفہ دنیا کی کوئی بدبو نہ لگے

نہیں لیتا۔ اور پھر وہی اپنی من بھاتی فضا دیکھ نہیں لیتا۔

میرے بھائیو! آج کل یہ روش عام ہے مسلمان کا دل مسجد میں ملتا ہی نہیں حالانکہ اس کا دل مسجد ہی میں لگنا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مسجد کی مجلس ہے

اچھی مجلس

اور سب سے زیادہ مفوض مجلس بازار کی مجلس ہے۔ افسوس کہ مسلمان نے آج اس اللہ کی محبوب مجلس سے بے پرواہی اختیار کر لی اور جو بُری مجلس تھی بازار کی اُسے اختیار کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بُری مجلس بازار کی مجلس بیان فرمائی ہے اور یہ بیہی بات ہے کہ جس چیز کے ساتھ بازار کی کالفظ آجائے وہ معیوب ہو جاتی ہے جیسے بازار کی گھٹی اور بازار کی عورت تو اسی طرح میرے بھائیو! ہمیں بھی بازار کی آدمی نہ بنتا چاہیے۔ بلکہ پاکیزہ مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ

إِذَا مَرَدُّ تَعْبِيرٍ بِأَجْنِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا۔

جب تم جنت کے باغوں کے میں سے گزرو۔ تو اُن باغوں کا میوہ کھاؤ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ جنت کے باغ کون سے ہیں! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسجدیں۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اور حضور ان کا میوہ کیا ہے! فرمایا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ یعنی ذکرِ حق، یہ ہے مسجد کا میوہ ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۶۲)

مسلمان! معلوم ہوا کہ جتنی بننے کے لیے مسجدوں میں آنا اور ذکرِ حق کرنا ضروری ہے اور خوب یاد رکھو مسلمان کی زینت ہی مسجد سے ہے اور یہ مسجد ہی تمہارے کمروں نظر آتا ہے۔ اس کا سینا، تعمیرات جو! خانہ یا شراب خانہ نہیں کیا کام بھائیو! بندب جانتے ہیں کہ مشنیری کا جو پُزہ جس جگہ کے لیے بنایا گیا ہو وہ اگر وہیں فٹ ہو گا تو کمروں میں رہے گا۔ کام بھی کسے گا اور قیمت بھی پائے گا۔ اور اگر وہ اپنی بیٹھا ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض دھکے سے اُسے اس کی جگہ پر

فٹ کیا بھی جائے۔ تو وہ دہاں پھنس کر رہ جائے اور چلنے ہی نہیں تو نتیجہ ظاہر ہے کہ اس پرنسے کی قیمت گر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس جگہ کے لیے بنایا گیا تھا وہاں فٹ نہیں بیٹھتا اور اپنا کام نہیں کرتا۔ میرے دوستو! ایسا پرزد اگر پانچ سو روپیہ کا تھا۔ تو اپنی جگہ چھوڑ کر وہ پانچ کوڑی کا بھی نہیں رہ جاتا۔ بالکل اسی طرح مسلمان جب اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتا تھا۔ نازی و غازی تھا۔ عابد و مجاہد تھا۔ تو اس کی قدر و قیمت بھی تھی۔ اور اَنَّهُمُ الْاَغْلَوْنَ کا تمغہ یافت بھی تھا، مگر جب اس نے اپنا مقام چھوڑ دیا۔ اور بُری مجلسوں کو اپنا ناشروع کر دیا تو نتیجہ ظاہر ہے کہ اس کی قدر و قیمت بھی گر گئی۔ اور وہ وقعت و عزت بھی باقی نہ رہی۔ اکبر الہ آبادی نے خوب لکھا ہے کہ

وہ سوز و گداز اس غفل میں باقی نہ رہا اندھیر ہوا
 پروانوں نے چلنا چھوڑ دیا شمعوں نے بجھنا چھوڑ دیا
 اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں
 اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا
 جب سر میں ہوئے طاعت تھی سر بزمِ شجر امید کا تھا
 جب صرصر عریاں چلنے لگی اس پیر نے چلنا چھوڑ دیا

ہاں تو میرے بزرگو اور دوستو! میں سنار ہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تین چیزیں تھیں۔ ان میں سے جو حضور نے فرمائی وہ خوشبو ہے اور دوسری چیز جو حضور نے بیان فرمائی ہے

وہ عورتیں ہیں۔ بھائیو! پہلے یہ بات خوب یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تو اسے معلم بن کر دُیَعَلَمُ

الکتاب و الحکمة قرآن کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ حضور دنیا بھر کے سب سے معلم بن کر تشریف لائے اور ظاہر ہے کہ معلم تعلیم دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ زبانی بھی پڑھاتا ہے اور عمل رنگ میں بھی سکھاتا ہے۔ پہلے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے معلم ہیں۔ آپ کی ایک ایک اور تعلیم امت کی خاطر اور ہمارے سکھانے کے لیے تھی۔

مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ یا پانی نوش فرمایا۔ تو اس لیے نہیں۔ کہ آپ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ بلکہ اس لیے کہ امت کو کھانا پینا سکھا دیں۔ اور امت کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے اسی طرح جملہ عوارض بشریت اور مقیضات محض تائیس اور تشریع امت کے لیے تھے۔ نہ اس لیے کہ آپ کسی بات کے محتاج تھے چنانچہ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْتِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَّا كَأَنَّهُ لَا يَسْأَلُ لِمَتِهِ وَتَشْرِيعًا لَهَا۔ (مواہب الذمہ ص ۳۳)

یعنی حضور علیہ السلام کے جملہ احوال بشریت محض امت کی تعلیم و تائیس کے لیے تھے۔

دیکھ لیجئے! محدثین کرام کا یہی فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان بشری صرف اس لیے تھا تا کہ اس کی طرف امت کو رغبت ہو جائے اور امت کے لیے وہ کام جائز ہو جائے۔

میرے بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول نہ فرماتے۔ اور نوش نہ فرماتے۔ تو ہمارے لیے کھانا جائز ہوتا نہ پانی پینا جائز ہوتا حضور نے کھانا نوش فرمایا تو ہمارے لیے کھانا جائز ہوا۔ آپ کا یہ کھانا پینا اسی لیے تھا ورنہ آپ کھانے پینے کے ہرگز ہرگز محتاج نہ تھے اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جب گومال فرمانے لگے تو صابہ نے بھی حضور کی طرح گومال شروع کر دیا۔ وصال کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان شریف میں دین کے علاوہ رات کو بھی کچھ تناول نہ کرتے اور نہ کچھ نوش فرماتے۔

حضور ہماری مثل نہیں | صحابہ کرام نے حضور کی یہ ادائے مبارک دیکھی
 تو انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔
 صحابہ نے عرض کیا: حضور آپ جو کرتے ہیں۔ پھر ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے
 تو حضور نے فرمایا: ”

أَتَيْكُمْ مِثْلِي إِنْ آيَنْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَكَسَفْتُنِي - (بخاری شریف)
 تم میں کون ہے جو میری مثل ہو! مجھے تو رات کو میرا رب کھلا بھی
 دیتا ہے اور بلا بھی دیتا ہے۔“

اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا۔
 كَسَتْ مِثْلَكُمْ — میں تمہاری مثل نہیں ہوں
 (دیکھئے بخاری شریف ص ۸۴ جلد ۲)

دیکھا آپ نے رمضان شریف میں نہ دن ہی کو کچھ کھانا پینا۔ اور نہ رات
 ہی کو کچھ کھانا پینا۔ یہ حضور ہی کا خاصہ ہے۔ ورنہ ہم تو کیا خود صحابہ کرام کو بھی اس
 سے روک دیا گیا کیونکہ کھانے پینے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ معلوم ہوا کہ کھانے
 پینے کے ہم محتاج ہیں حضور نہیں۔ حضور تو محتاج الیہ ہیں۔ حضور اگر محتاج ہیں
 تو صرف اپنے اللہ کے واسطے آپ محتاج الیہ ہیں اسی لئے مولانا رومی۔
 فرماتے ہیں۔ کہ

ہوں غمد و غم محتاج الیہ
 نہیں سبب فرمود حق ملوثا علیہ

میرے بزرگو اور دوستو! یہ بات بھی ٹوب سمجھ لو۔ کہ قرآن پاک میں جو
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا ارشاد موجود ہے وہاں خطاب کافروں سے
 ہے۔ چونکہ کافر انبیاء کرام کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں اور یہی ان کا مبلغ علم تھا اس
 لیے ان کی سمجھ کے مطابق اور بطور تواضع حضور نے کافروں سے یوں فرمایا
 کہ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اور مسلمانوں سے آپ نے ہر گز یوں نہیں فرمایا۔ نہ تو مسلمانوں

نے ہی کبھی انبیاء کرام کو اپنی مثل کہا۔ اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے مسلمانوں سے یوں فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ بلکہ مسلمانوں سے اگر فرمایا تو یہی۔
 کَسْتُ مِثْلُكُمْ اور اَنْتُمْ مِثْلِي یعنی میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اور تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ تو کیا صحابہ کرام کو اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ والی آیت یاد نہ تھی؟ تا کہ وہ کہہ دیتے حضور آپ ہماری مثل اور ہم سب ہی آپ کی مثل ہیں کیونکہ آپ ہی نے بولا ہے۔ اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ پھر آج آپ اَنْتُمْ مِثْلِي کیوں فرما رہے ہیں مگر نہیں نہیں۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ وہ خطاب تو گستاخوں سے ہے اور انبیاء کو اپنی مثل سمجھنا انہی کا شیوہ ہے۔ اور ہم نیاز مندوں کے لیے تو یہ ارشاد ہے کہ حضور کو اپنی مثل نہ سمجھیں اور نہ ہی کہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی حضور کو اپنی مثل نہ سمجھا اور نہ کہا۔ اور اسی طرح بزرگان دین اور علم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ کو نورانی اور بے مثل بشریت سمجھتے ہیں چنانچہ حضرت ابوالحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔

هُوَ بَشَرٌ لَيْسَ كَالْبَشَارِ كَمَا أَنَّ الْيَاقُوتَ حَجَرٌ لَيْسَ كَالْأَحْجَارِ۔

(مواعظ لدنہ ص ۱۲۷ ج ۱)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ لیکن کسی بشر کی مثل نہیں جس طرح

یا قوت بھی پتھر ہے لیکن کسی پتھر کی مثل نہیں یہ

سمان اللہ! کیا اچھا ارشاد ہے۔ کہ میرا بھی اگر پتھر ہوتا ہے مگر دوسرے پتھروں کی مثل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اُسے پتھر کوئی بھی نہیں کہتا۔ سبھی یا قوت، صل، اور میرا بھی کہتے ہیں۔ ہاں جس کی عقل پر پتھر پڑے ہوں۔ وہ اسے پتھر کہتے ہیں تو کہنا۔

دوستو! ذرا غور تو کرو کہ ایک پتھر وہ بھی ہے جو فرش اور دیواروں اور

پائخانوں میں لگایا جاتا ہے۔ اور ایک پتھر زمرود صل اور یا قوت بھی ہے۔ جو گلے، کانوں

اور ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے۔ اور بادشاہوں کے تاج میں لگایا جاتا ہے۔ کیوں صاحب

اگر پائخانہ کا ایک پتھر بادشاہ کے تاج پر آویزاں صل سے یوں کہنے لگے کہ تو بھی میری مثل

پتھر ہے تو فرمائیے۔ یہ ایسے ہی ہے یا نہیں جیسے کوئی مقام نمود پر تشریف فرما کرتا ہوا۔
نبوت کو اپنی مثل بشر کہنے لگے۔

تو رنگتا ہے فرش پر
تو بھی بشر، وہ بھی بشر

ہے عرش پر ان کی گذر
اب خود ہی تو انصاف کر

دوستو! حرم مکہ شریف بھی پتھر سے ہی بنا ہوا ہے اور خانہ کعبہ بھی پتھر سے
ہی بنا ہے۔ اور دوستو! حجر اسود بھی ایک پتھر ہی ہے۔ مگر سبحان اللہ
وہ ایسا پتھر جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور
صحابیوں نے بار بار چومنا چاہا ہے اور آج تک چوما جا رہا ہے۔ تو کیوں صاحب! اگر کسی
شراب خانہ کا کوئی پتھر اٹھ کر یوں کہہ دے کہ حجر اسود بھی میری مثل پتھر ہے۔ تو فرمائیے
اس شرابی، پتھر کو کیا کہئے گا۔

اور سنئے! ایک پتھر وہ ہے جو پانچ خانہ کے فرش پر لگ رہا ہے جس پر رات
دن نجاست پڑتی رہتی ہے۔ اور ایک پتھر وہ ہے جو مسجد کے فرش پر لگ رہا
ہے۔ اس پر حقون بھی منع ہے۔ اب غور کیجئے۔ کہ وہ نجاست آلود پتھر اس
پاک پتھر سے کس طرح مساوات کا دم بھر سکتا ہے۔

بھائیو! وہ پیالہ جس میں پانی یاد و دعو ڈال کر آپ اپنے منہ سے لگا کر پانی
یاد و دھرتی رہے ہیں۔ وہ بھی مٹی کا ہی ہے۔ اور وہ استیمتے کے ڈھیلے کا کیا
حق ہے کہ وہ اپنے پلید منہ سے ایک پاکیزہ برتن کو اپنی مثل مٹی کہے۔

میرے بزرگوا! اور دوستو! کہیں دل میں خیال تک بھی نہ لائیے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہیں یا ان کی مثل ہیں۔ تو بہ! تو بہ! اچھہ نسبت۔

خاک را با عالم پاک؛ عزیزو! اگر اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس
بشریت میں تشریف لائے اور ہم بھی بشر ہیں۔ اس لیے اس لفظ بشر میں اشتراک

کی وجہ سے یہ کہنا جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہیں یا ہم ان کی
مثل ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح سمیع، بصیر، حکیم اور حی وغیرہ اللہ کی صفات!

اور اللہ نے انسان کو بھی سمیع! بصیر! حکیم! بنا دیا گیا ہے۔ تو گویا اللہ کی ان صفات میں اشتراک اس میں تو ہمیں بھی حاصل ہے تو کما پھر یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ بھی ہمارے مثل سمیع و بصیر ہے یا ہم اس کی مثل سمیع و بصیر ہیں۔ تو یہ! تو یہ!! ایسا کہنا کوئی بھی جائز نہیں کہتا تو بھائیو! پھر خوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دعویٰ مساوات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ کہاں ہم کہاں وہ کہاں فرش اور کہاں عرش! ہم پوسے غیب کی قوت کے ساتھ ایک اینٹ ہیں نہیں توڑ سکتے اور وہ اپنی ایک انگلی مبارک کے صرف ایک اشارے ہی سے آسمان پر چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیں۔ ہمارے کہنے میں اپنی اولاد بھی نہیں اور وہ درختوں کو بھی بلائیں۔ تو غلامانہ حاضر ہو جائیں۔ ہم وہ جس سے فرش بھی نالال اور وہ وہ ہیں۔ جن کا عرش بھی خواہاں۔ ہم وہ جو (معاذ اللہ) اگر ہم انہیں نہ مانیں تو ہم بے ایمان۔ اور وہ وہ اگر ہم کو نہ مانیں تو بھی ہم بے ایمان سمجھے آپ نے کیا کہا میں نے؟ میں نے کہا ہے۔ اگر حضور اور ہم میں مماثلت اور مساوات ہوتی تو دونوں طرف بات برابر رہتی۔ یعنی اگر ہم انہیں نہ مانتے تو فتویٰ ہم ننگ اور وہ اگر نہ مانیں تو فتویٰ ہم پر نہ لگتا مگر یہاں تو قصہ یہ ہے کہ جو انہیں نہ مانے وہ بے ایمان۔ اور جسے وہ نہ مانیں۔ پھر بھی وہ بے ایمان ہے۔

دیکھا آپ نے؟ یہ ہے شان والا کہ سب کچھ وہی ہیں۔ انہی کی نظر کرم سے ایمان بھی ملتا ہے۔ وہ اگر نظر انور پھیر لیں؟ تو دین و دنیا برباد اور اگر ہم ان سے نظر پھیر لیں تو بھی ہمارا ہی دین و دنیا برباد بھائیو! اس مماثلت کے موضوع پر مولانا رونی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں خوب لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ۔

مثنوی کے اشعار

کافراں اندر مری بوزینہ طبع
 آفتے آمد درون سینہ طبع!
 یعنی کافر جو انبیاء کرام کو اپنی مثل بشر کہتے رہے بندہ کی طرح ہیں
 ہر چہ مردم می کند بوزینہ ہم
 آں کند کو مرد بیند و مبدم
 جو کچھ آدمی کرتا ہے۔ بندہ بھی نقال بن کر وہی کچھ کرنے لگتا ہے
 آں گمان برودہ کہ من کردم چو او
 فرق را کے داند آں استینزہ رو
 اور پھر وہ بد گمان کرنے لگتا ہے۔ کہ میں بھی انسان کی مثل ہوں
 اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے۔ میں بھی کرتا ہوں ۛ
 سہمان اللہ! مولانا رومی نے کیا اچھا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور خوب سمجھایا
 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی حرکات و سکنات کو انسان کی حرکات و
 سکنات کی مثل سمجھ کر اپنی نقالی کو انسانیت کے برابر سمجھ لیتا ہے۔ اور اپنا۔
 عقیدہ یہ بنا لیتا ہے کہ میں بھی انسان کی مثل، یا انسان بھی میری ہے تو بندہ کا
 یہ عقیدہ محض اس کی بے عقلی اور حواہیت ہی ہے۔ اور کچھ بھی نہیں سکتا
 بھلا ذات جو عزت کے برابر ہو بھی نہیں سکتا
 برابر حضرت انسان کے بندہ ہو نہیں سکتا
 ہاں تو میں کہنے یہ لگا تھا۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بن
 کر تشریف لائے اور آپ کی ہر ہر ادا تعلیم امت کے لیے تھی آپ کا کھانا
 پینا اور نکاح وغیرہ کسب امت کو سکھانے، اور پڑھانے کے لیے تھا۔
 اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اجداد میں سے صاحبزادوں کا تو بیچن

ہی میں انتقال ہو گیا اور حہور کی چاروں صاحبزادیاں زندہ رہیں اور حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ حکایت یہاں بھی یہی تھی کہ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور لڑکیوں سے انہیں بڑی نفرت تھی۔ اللہ نے حضور کو ہار لڑکیاں عطا فرمائیں جن کی حضور نے محبت و پیار سے تربیت فرما کر لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ بھی لڑکیوں کی محبت و پیار سے تربیت کریں ان سے نفرت نہ رکھا کریں اور انہیں زندہ درگور نہ کر دیا کریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں عورتوں کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا تھا اور اسے ایک لعنت سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے قدیم زمانہ میں عورتیں فوج میں بھرتی کی جاتی تھیں اور مردوں کے ہوتے ہوئے عورتیں میدان جنگ میں جا کر گلا کٹواتی تھیں۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ یورپ کی نظر میں عورت کا کچھ بھی احترام نہ تھا۔ ایرانی اپنی بیبیوں کے ساتھ ان کی بہنوں اور لڑکیوں کو داخل حرم کر لیتے تھے۔ اس بات سے اُن کی حیوانیت کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کی حرمت اُن کی نظر میں کچھ نہ تھی۔ ہندوستان میں عورتوں کا اپنے نشو و پروں کی نعشوں کے ساتھ جل مرنے کی رسم کا وجود اس بات سے ظاہر کر رہا ہے کہ مردوں کی نظر میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ پھر اکثر قوموں میں جانوروں کی طرح ان کی بیبیوں کی تعداد ان کے دستور کے مطابق غیر محدود تھی عرب میں بھی عورتوں کو جانوروں کی سمجھا جاتا تھا اور ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورت انسان ہونے کے باوجود کس قدر ذلیل اور مظلوم تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین کا تاج پہن کر تشریف لائے آپ نے عورت کو بھی تعز و ذلت سے نکالا اور اسے بھی اپنی رحمت سے نوازا۔ اور اسے عزت و شرافت عطا فرمانے کے لیے اعلان فرمادیا کہ مجھے عورتوں سے نفرت نہیں میں ان کا مخالف نہیں میں ان پر ظلم کرنے کا حامی نہیں۔ میں اس قسم کی برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا میرا یہ ارشاد سن لو کہ مجھے تمہاری اس دنیا کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ

عورتیں بھی ہیں مطلب یہ کہ اے میرے غلاموں۔ خبردار۔ ان عورتوں پر اُٹھ کر کوئی ظلم نہ ہونے پائے انہیں نفرت سے نہ دیکھا جائے۔ ان کو ذلیل نہ سمجھا جائے ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک نہ کیا جائے۔ بلکہ ان سے محبت کی جائے۔
حضرات! سمجھو آپ کہ حضور نے عورتوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے۔
اس کی حکمت یہی ہے کہ ہم غلاموں کو تعلیم دی کہ ان پر کوئی ظلم نہ کرنا۔

بزرگو اور دوستو! یہ حقیقت ہے کہ جو عزت و عظمت اسلام نے عورت کو بخشی ہے وہ کسی قوم نے اے نہیں دی۔ آج یورپ میں عورت کی آزادی کے بڑے چرچے ہیں۔ مگر یہ جس قسم کی آزادی آج یورپ نے عورت کو دی ہے اس سے بڑھ کر عورت کے لیے شاید اور کوئی ذلت نہ ہوگی۔ یورپ میں مردوں نے عورت کو تو اپنی تکمیل خواہش اور ہوس رانی کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔
بھائیو! یہ یورپ کی آزادی نہیں۔ بلکہ یہ تو بے راہ رومی ہے۔ ایک طرف اگر مردوں نے عورت کو اپنی ہوس رانی کے لیے ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے تو دوسری طرف عورتوں نے بھی مرد کو ایک وقتی طور پر جی بھلانے کے کھلونا سمجھ رکھا ہے۔

جی بھل گیا۔ تو جب چاہا اُسے پرے پھینک دیا۔ کیوں صاحب آپ نے کیا اخبارات میں یورپین عدالتوں کے قصے نہیں پڑھے کہ میم صاحبہ طلاق لینا۔ چاہتی ہیں۔ اور اپنے خاوند کو تھوڑا چاہتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ صاحب نے میم صاحبہ کے گتے کو ڈانٹا ہے اور یہ دوسری میم صاحبہ اس لیے اپنے صاحب سے الگ ہونا چاہتی ہیں کہ صاحب نے میم صاحبہ کا ہاتھ دراز و رے دبا دیا ہے۔ اور تیسری صاحبہ اپنے صاحب سے اس لیے خفا ہیں کہ صاحب ڈانس سے دلچسپی نہیں۔ وغیرہ وغیرہ!
اور پھر ایسی میم صاحبات کو اپنے اپنے خاوند سے جو برائے نام پیار ہوتا

ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ شوہر سے زیادہ اپنا بلڈاگ پیارا ہوتا ہے۔ میں نے
 لکھا ہے کہ

ڈارلنگ کہہ کر لگے منہ چومنے وہ پیار سے
 عاشقو تم سے تو اچھا یار کا بلڈاگ ہے

ابھی پچھلے دنوں اخبارات میں یورپ کی ایک میم صاحب کی ایک خبر آئی
 تھی کہ اس کا شوہر یعنی صاحب اپنی میم صاحبہ کے کتے سے بڑی نفرت رکھتا ہے
 اور وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ میم صاحبہ کی مجھ سے زیادہ اس کتے کی طرف رغبت
 ہے اور ایک لطیفہ بھی مشہور ہے یورپین آزادی اور مغربی تہذیب کی صحیح
 عکاسی کرتا ہے۔ لیجئے سینے وہ لطیفہ۔

یورپین لطیفہ | ایک میم اور ایک صاحب دونوں جا رہے تھے کہ راستے
 میں ایک کتوں کا سوداگر ملا جس نے ایک کتا میم صاحبہ کو پیش
 اور کہا۔

میم صاحبہ! اے عزور خرید لیجیے۔ یہ بڑا وفادار ہے، اور مجھے امید ہے
 کہ آپ کے شوہر سے بھی زیادہ آپ کا وفادار ثابت ہوگا۔ اور اس کے
 ہوتے ہوئے آپ اپنے شوہر کو بھی بھول جائیں گے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو عزت عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔
 کسی قوم و مذہب نے وہ عزت عورت کو نہیں دی۔

نبیوی کے متعلق | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ظلم و ستم
 سے بچایا اور اسے اس دین کے حقوق و لائے مردوں
 کو ان پر ظلم و ستم کرنے سے۔ اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی۔

ہدایت فرمائی۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِرَأْسِي۔ (شکوۃ ص ۲۷)

یعنی تم سے وہ شخص اچھا ہے جو اپنے اہل سے اچھا سلوک کرے اور

میرا اپنے اہل سے بڑا اچھا سلوک ہے۔
 دیکھا آپ نے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوی سے اچھا سلوک کرے
 وہی اچھا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش
 آیا کرو۔ اور اس پر سختی نہ کرو کیونکہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہے اور پسلی سب ہانتے
 ہیں کہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور اگر تم اس پسلی کو تم سختی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے
 تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ مگر سیدھی نہ ہوگی۔ لہذا اس سے نرمی کے ساتھ ہی کام
 لے لیا کرو۔ (دیکھئے مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۲)

سبحان اللہ! کیا ہی پر لطف ارشاد ہے۔ واقعی عورت جب اپنی منہ پر اڑ جائے
 تو پسلی کی مانند اس کی گنجی کون درجست کر سکتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ پسلی پر سختی نہ
 کرنے سے پسلی ٹوٹ جائے گی اور عورت کا ٹوٹ جانا یہ ہے کہ اسے طلاق مل
 جائے۔ اور حضور کو یہ بات پسند نہیں۔ لہذا تعلیم نبوی یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی
 ہی اختیار کرو۔ میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کس
 کی تعلیم ہے۔ جو مقابلہ کر سکے؟ سبحان اللہ! چھوٹے سے ارشاد میں عورتوں پر
 ایک احسان عظیم فرما دیا۔ اور اُسے جو ر و ظلم سے بچایا۔ اور گھر میں جو جھگڑے اور
 فساد برپا ہوتے ہیں۔ ان کا سد باب فرما دیا۔

میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
خانگی تنازعات | مبارک اداؤں سے زندگی کے پہلو پر روشنی ڈالی ہے
 وہ کونسا گھر ہے جس گھر میں کبھی کبھار میاں کچھ تھوڑی بہت اُن بن نہیں ہو جاتی مگر
 سو جان سے نثار تعلیم نبوی پر ایک ہر بات کو اپنی مبارک اداؤں سے سمجھا دیا۔
 چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے مسکراتے ہوئے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی
 اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ! جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے ہتھ پل
 جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا

جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو یوں کہتی ہو لَا ذَرَبٌ مُّتَحِدٍ مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب کچھ ناراض سی ہوتی ہو۔ تو یوں کہتی ہو۔ لَا ذَرَبٌ اَبْرَاهِیْمَ۔ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم! حضرت ام المومنین نے عرض کیا۔ ہاں یا رسول اللہ بات یہی ہے۔ مگر! مَا اَهْجُذُ اِلَّا اِسْمَکَ میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں لیکن آپ کی ذاتِ گرامی کی محبت تو میرے دل میں بدستور رہتی ہے۔

مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۲ (مدارج التبوۃ ص ۲۸۶ جلد ۲)

سبحان اللہ! کیا ہی مبارک ادائیں ہیں۔ میرے بھائیو! یہ سب ادائیں ہماری تعلیم کے لئے ہیں اس مبارک واقعہ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں کوئی رنجش بھی ہو۔ تو دلی محبت میں کوئی فرق نہ آنا چاہیے۔ اور یہ رنجش معمولی ہونی چاہیے۔ اسے بڑھانا نہ چاہیے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حضور رحمت کے عالم کے ارشادات و روایات پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی راحت کدہ بنا لیتے ہیں،

بھائیو! بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ کہ بات بات پر رونا جھگڑنا اور بیوی کو خواہ مخواہ ڈانٹنا ڈپٹنا۔ اور اسے بیٹنا بھی یہ باتیں ہمارے حضور کو پسند نہیں۔ آپ نے جو اپنی تین چیزیں پسندیدہ میں ایک چیز عورتیں بیان فرمایا ہے وہ اسی لئے تاکہ مرد عورتوں پر ظلم و ستم نہ کریں اور خواہ مخواہ ان پر زیادتی نہ کریں۔

مثلاً ایک مشہور لطیفہ ہے۔ کہ ایک میاں کی عادت تھی کہ جب وہ رات **لطیفہ** کو گھر آتا تو کسی نہ کسی بہانے عورت سے لڑائی مول لیتا اور بات بڑھاتے بڑھاتے اسے بیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک روز رات کو بیوی نے ہر چیز سنیقہ سے رکھ دی اور اپنی طرف سے کوئی ایسی کسر نہ اٹھا رکھی جس کا بہانہ

بنا کر اس کا میاں اسے بیٹنا شروع کر دے۔ چنانچہ اس رات میاں جب گھر پہنچے تو اپنی عادت پوری کرنے کے لیے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کہ کوئی بہانہ ملے اور میں بیوی سے لڑوں جھگڑوں۔ اور اسے بیٹوں، مگر انہیں کوئی ایسی بات نظر

مذہبی۔ تاہم انہیں اپنی عادات تو پوری کرنا ہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور چار پائیاں
 کوٹھے پر پھر رہی تھیں۔ میاں نے بیوی سے پوچھا۔ میری چار پائی کہاں بچائی ہے
 بیوی نے کہا۔ وہ سامنے والی چار پائی آپ کی ہے۔ میاں نے چار پائی کو دیکھا اور
 پھر اوپر آسمان طرف دیکھا آسمان صاف تھا۔ اور تارو بھری رات تھی وہ ایک
 سفید راستہ ساجو تاروں کے جھگڑے سے نظر آیا کرتا ہے اور جسے عوام راستہ کہتے ہیں اسے
 دیکھ کر بیوی سے کہنے لگا۔ کہ یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ یہ راستہ ہے۔ بس پھر کیا تھا
 میاں نے بیوی کی چوٹی پکڑ لی اور پٹیا شروع کر دیا اور کہنے لگا۔ حرام زادی میری چار
 پائی راستے کے نیچے بچھا دی۔ اگر کوئی سنانگہ یا موٹر وغیرہ اوپر سے گزرتے ہوئے میرے
 اوپر آگے میں تو میرا پس اسی بات پر بچاری عورت کو خوب پیٹلہ دیکھا آپ نے
 کس طرح اس "جوالمرد" نے اپنی عادت پوری کر لی۔

مرد کا حق | حضرات! میری اس تقریر کو پڑھ کر ممکن ہے بعض عورتیں اور بھی
 زیادہ دلیر ہو جائیں اور بھران کے مرد بچے کو سنے لگیں۔ کہ یہ اچھا
 وعظ سنایا۔ کہ عورتیں کو سر چڑھا گئے اس لئے ساتھ یہ بھی سن لیجئے۔ کہ جہاں حضور
 علیہ السلام نے عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کرتے کا ارشاد فرمایا ہے وہاں مردوں کے
 حقوق بھی بیان فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ غیر خدا کو اگر سجدہ کرنا روا ہوتا۔ اور
 میں کسی کو یہ حکم دیتا۔ کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے۔ تو عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ
 اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں!! (مشکوٰۃ ص ۲۷۳)

گویا مرد کو اللہ نے عورت پر بڑی عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے اور
 عورت پر مرد کی تعظیم لازم ہے۔ سبحان اللہ! مزہ ہی تو آجاتا ہے اگر حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ حکم دے دیتے۔ تو پھر ہر صبح میاں کرسی پر بچا کر اس پر شان
 سے بیٹھ جایا کرتے۔ اور ننھے کی اماں کو پکارا کرتے۔ کہ ادھر آؤ اور مجھے سجدہ کرو
 مسلمان عورت تو! شکر کرو کہ حضور علیہ السلام حکم نہیں فرمائے۔ ورنہ تمہیں پتہ چل جاتا۔
 جب کہ خاوند کو سجدہ بھی کرنا پڑتا۔ مگر تمہارا کیا ہے۔ تم خود اللہ تعالیٰ کا سجدہ بھی

پھوڑ دیتی ہے پھر بھلا خداوند کو سجدہ نہ کرنے میں تنہا رکون کچھ بگاڑ لیتا ہے۔ یہ ان سے خطاب ہے جو نماز نہیں پڑھتیں اس لئے کہ اس گئے گزے زمانے میں بھی بعض اللہ کی بندیاں نمازی اور تہجد گزار بھی ہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا۔ کہ آج کل مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر نماز روزہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ واقع ہے کہ رمضان شریف میں مردوں سے زیادہ عورتیں روزہ دار ہوتی ہیں۔ عورت گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، پھولہاوتنویہ کے آگے بیٹھے ہوئے بھی روزہ سے ہوتی ہے اور مرد کرسی پر بیٹھے ہوئے اور پٹکھے کے نیچے لیٹے ہوئے بھی روزہ توڑ، واقع، ہوتا ہے ۱۱

احترام رمضان | چنانچہ ہم نے رمضان شریف کے مہینہ میں لاہور، کراچی و غیرہ شہروں میں اکثر دیکھا ہے۔ کہ احترام رمضان کی اپیلیں کے باوجود دن میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں۔ اور خور و نوش جاری رہتی ہے۔ احترام کے لئے صرف اتنا کر دیا جاتا ہے۔ کہ دروازوں پر چکیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور نقشہ یہ نظر آتا ہے۔ کہ چک سے باہر ماہ رمضان، اور اندر ماہ شوال باہر روزہ اور اندر عید۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔ کہ

شب ہائے مبارک میں ہوٹل کا سماں دیکھا
ہر میز پر اک مست دئے خوار نظر آیا !
دن میں جو کبھی ہم نے ہوٹل پہ نظر ڈالی
ٹوٹے نمونے روزوں کا انبار نظر آیا !

دیکھا آپ نے "احترام رمضان" کی شان کو؟ اس نئے دور کی دکھنری میں "احترام" کا معنی ہے "چک"۔ ۱۲

آہ اسلام! تم سے چاہنے والے نہ رہے
جن کا تو چاند تھا، الفسوس وہ ہائے نہ سے
ہاں تو میں کہہ نہ تھا۔ کہ یہ عورتیں روزہ رکھنے میں آگے ہیں اسی طرح نوافل

وغیرہ کا بھی انہیں مردوں سے زیادہ شوق ہوتا ہے چنانچہ ستائیسویں رمضان اور ہندوہیں
 شعبان کے نفلوں کی تعداد وغیرہ زیادہ تر عورتیں ہی پوچھتی ہیں۔ رمضان شریف کے
 بعد سوال کے چھ روزے رکھنے میں بھی یہ عورتیں ہی مردوں سے آگے ہیں۔ میری یہ
 تقریر سن کر عورتیں بڑی خوش ہوں گی۔ اور بے شک یہاں تک تو خوشی ہی کی
 بات ہے۔ مگر آگے بھی سنو کہ جہاں یہ نماز روز اور نوافل میں آگے ہیں۔ وہاں
 دُھول بجانے میں بھی یہی آگے ہیں۔ اور بیاہ شادیوں میں گندے گیت اور
 واہیات گانے میں بھی یہی مشتاق ہیں کون نہیں جانتا کہ بیاہ شادیوں میں عورتوں
 کے گروہ فضول پلیر اور مخرب اخلاق قسم کے گانے گاتے پھرتے ہیں اور دُھولک
 کی سرتال سے ہینہ ہینہ تک محلے بھر کی نیند حرام کر دی جاتی ہے اور پھر ان کی
 زبان ان گیتوں میں کچھ ایسی روال دوال ہوتی ہے۔ کہ الامان والحقظ !

میرے بھائیو! ایک زمانہ ایسا بھی گزرا
ہارون رشید کے سامنے
دو لونڈیوں کا پر لطف مناظرہ

عورتوں کے پلیر قسم کے گیت ہیں، اور ایک پہلی عورتوں کے علمی اشعار بھی تھے
 چنانچہ ہارون رشید کے زمانہ کی ایک حکایت ہے کہ ہارون رشید کو ایک لونڈی
 کی ضرورت تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونڈی درکار ہے اس کا یہ اعلان
 سن کر اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں اور کہنے لگیں ہمیں خرید لیجیے۔ ان دونوں
 میں سے ایک کا رنگ کالا تھا۔ اور ایک کا گورا۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے ایک
 لونڈی چاہیے۔ وہ نہیں۔ گوری بولی۔ تو پھر حضور! مجھے خریدیے کہ گورا رنگ
 اچھا ہوتا ہے۔ کالی بولی۔ حضور! رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ مجھے خریدیے
 ہارون رشید نے ان کی یہ گفتگو سنی۔ تو کہا اچھا ہے۔ تم دونوں اس موضوع پر
 مناظرہ کرو۔ کہ رنگ گورا ہے یا کالا! جو جیت جائے گی میں اُسے خرید لوں گا
 دونوں نے کہا بہت اچھا چنانچہ دونوں کا مناظرہ شروع ہوا۔ اور کال یہ کہ دونوں

نے پانے پانے رنگ کے فضائل و دلائل عربی زبان میں اور فی البدیہہ شعروں
میں بیان کیئے۔ یہ شعر عربی میں ہیں مگر میں نے انکا اردو زبان میں منظوم ترجمہ
کیا ہے۔ بیچے آپ بھی سینے اور سر دھوئے :-
گوری بولی ہے

موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں
اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے
بادشاہ سلامت! دیکھ لیجئے موتی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور کس قدر قیمتی
ہوتا ہے۔ مگر کوئلہ جو کالا ہوتا ہے۔ کس قدر سستا ہوتا ہے۔ کہ چند پیسوں ڈھیر مل
جاتا ہے۔ اور سینے۔

اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا
اور روزِ فی جو ہونگے منہ اُن کے کوئلے کا لگے
یعنی اللہ والوں کے منہ کل قیامت میں گورے اور سفید ہونگے اور چہنیوں
کے منہ کالے ہوں گے۔ بادشاہ سلامت! اب آپ ہی انصاف کیجئے گا۔ کہ رنگ گرا
اچھا ہے یا نہیں؟ — بادشاہ گوری کے یہ اشعار سن کر بڑا خوش ہوا اور پھر
کالی مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ سنا تم نے بھی؟ — اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو — کالی
بولی! حضور! ہے

ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش عالی
روٹی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی
قبلہ کستوری کالی ہے مگر بڑی گراں قدر اور بیش قیمت مگر روٹی جو سفید
ہو جاتی۔ بڑی سستی مل جاتی ہے اور چند پیسوں میں ڈھیر مل جاتی ہے اور
سینے۔

آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ!
اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی!

یعنی دیکھ لیجیے۔ آنکھ کی پتلی جس سے نظر آتا ہے۔ وہ کالی ہوتی ہے۔ سارا نور اسی میں ہوتا ہے۔ اور اس پتلی کے ارد گرد جو سفیدی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی نہیں۔ بادشاہ سلامت! اب آپ ہی انصاف کیجیے۔ کہ کالا اچھا ہے یا نہیں؟ یہ اشعار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا اور پھر گوری کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بولی کہ

کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے

کالی نے جھٹ جواب دیا کہ۔

اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے

گوری نے پھر کہا۔ کہ

میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے

کالی نے جھٹ جواب دیا۔

معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں سوچو

گوری بولی کہ۔

انصاف کیجئے گا کچھ سوچیے گا پیارے

سورج سفید روشن تارے سفید سارے

کالی نے جواب دیا کہ۔

ہاں سوچیے گا آقا! ہیں آپ عقل والے

کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے

گوری کہنے لگی کہ۔

ریخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجمالاً

کالی نے جواب دیا کہ۔

اور زلف ان کی کالی، کیلی کارنگ کالا

سبحان اللہ! کیا ہی پر لطف مناظرہ ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کے

کے یہ علمی اشعار سن کر کہا کہ مجھے لونڈی ایک درکار تھی۔ مگر میں تم دونوں کو خریدتا ہوں۔

مامون رشید اور تین لونڈیاں | اسی طرح ماموں رشید کا بھی ایک پُر لطف واقعہ ہے ماموں رشید کو بھی

ایک مرتبہ ایک لونڈی کی ضرورت پڑی۔ تو اس کے پاس تین لونڈیاں حاضر ہوئیں اور تینوں سامنے کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے انہیں دیکھا تو کہا مجھے تو ایک لونڈی درکار ہے۔ اور تم تین ہو۔ اچھا میں تم تینوں سے انتخاب کر لیتا ہوں تینوں۔ لونڈیاں سامنے ایک قطار میں کھڑی تھیں بادشاہ جب انتخاب کے لئے اٹھا تو پہلی بولی!۔

وَالْمُتَابِقُونَ إِلَّا وَكُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ۔
پہلی نے جب قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی تو دوسری جو دونوں کے وسط میں کھڑی تھی بولی۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
تیسری جو سب سے آخر میں کھڑی تھی جھٹ بول اٹھی۔
وَلَا تَجِدُ خَلْقًا مِّنَ الْأَنْفِ۔

ماموں رشید نے تینوں کی حاضر و ماضی پر خوش ہو کر ان تینوں کو ہی خرید لیا
(لو لو الشرع)

ایک اور قرآنی لطیفہ | ایک اور حسین لونڈی کا بھی قصہ سنئے۔ یہ بھی لُو لُو الشرع میں مذکور ہے۔ کہ ایک بنایت حسین

لونڈی حمام بنانہ سے نکلی۔ تو ایک نوجوان اُسے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی۔

زَيْنًا هَآءِلًا يُّظْهِرُ

یعنی ہم نے اُسے دیکھنے والوں کے لیے زینت دی

اس لونڈی نے اس آیت کے جواب میں فوراً یہ آیت پڑھ دی
وَحِيفُظُنَّا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ زَجَنِيحٍ۔

یعنی ہم نے ہر مرد و شیطان سے اس کی حفاظت کی۔

وہ نوجوان پھر بولا۔ اور یہ آیت پڑھی۔

نُرِيدُ اَنْ نَّأَكَلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا۔

یعنی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دل کو آرام ہو

لونڈی نے اس کا جواب اس آیت سے دیا۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَا تُحِبُّونَ۔

یعنی ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تم

دوست رکھتے ہو۔

جوان نے اس کا جواب یوں دیا۔

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِنَاكَ حَافًا۔

یعنی جن لوگوں کو وہ چیز نہ ملے جس سے نکاح کریں (تو وہ کیا کریں)

لونڈی نے فوراً جواب دیا۔

اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔

یعنی وہ اس سے دور رہیں گے۔

بالآخر جوان نے تنگ آکر کہا۔

لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ۔

تجھ پر اللہ کی لعنت۔

لونڈی نے یہ آیت پڑھ دی۔

يَلْعَنُ كَبِيرٌ مِّثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ۔

یعنی (تجھ) مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر (لعنت) ہے۔

اس کے بعد وہ نوجوان منہ کی کھار خاموش ہو گیا اور ذیل و رسوا ہو کر چلا گیا۔

دیکھا آپ نے! یہ ہیں پہلے زمانہ کی باتیں۔ اور آج کل! یہی یہی سن لیجئے۔
 آج کل کی ترک کی کہتی ہے۔
 ہماری گلی آنا۔!
 اور لڑکا جواب دیتا ہے۔

اچھا جی!۔
 استغفر اللہ العظیم!۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بھائیو! غور تو کرو۔ کہ یہ زبان
 جس سے ہمیں اللہ و رسول کا نام لینا تھا اور قرآن و حدیث کو پڑھنا تھا۔ اس لیے ہم نے کیا
 کام لینا شروع کر دیا۔ کیا یہ زبان اس لیے عطا ہوئی ہے۔ کہ اس سے فلمی گانے گاؤں اور
 گالیاں بگوں۔ اور گندے گیت گاؤں۔ تو بہ! تو بہ! یہ زبان تو قال اللہ و قال الرسول
 کے ذکر و ورد کے لیے ہے۔

میرے بزرگو! اس زبان سے نیک باتوں کے سوا گندے اور فحش گیت گانا
 اور گالیاں بکنا ایسے ہی ہے جیسے دودھ کے برتن میں پیشاب کر دینا۔ تو یہ عورتیں
 جن کی زبانوں پر بیاہ شادیوں میں اس قسم کے گندے گیت جاری رہتے ہیں۔ غور
 کریں۔ کہ وہ دودھ کے برتن کو کس طرح ناپاک کر ڈالتی ہیں۔

عورتوں کی زبان | میرے بھائیو! عورتوں کی زبان بڑی ہی نا عاقبت اندیش
 ہے۔ اور آفت کا موجب بن جاتی ہیں۔ بالعموم (الا ماشاء اللہ)

ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں رہتی ہے۔ اور یہ اس زبان سے بعض اوقات
 ایسے ایسے بُرے کلمات نکال ڈالتی ہیں۔ کہ الامان والحفیظ۔ ان کی خود ساختہ گالیاں
 جامع مانع گالیاں ہوتی ہیں۔ اور لڑائی کے وقت تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں
 کیا کیا بک رہی ہوں۔ ان عورتوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر
 عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں۔ اے عورتو!
 صدقہ خیرات کیا کرو۔ کیونکہ میں نے معراج کی شب جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا

ہے اور وہ اس لیے کہ تم میں کچھ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں جہنم میں دیکھا گیا ہے ایک تو تمہاری خرابی یہ ہے کہ تم جب آپس میں لڑتی ہو تو۔ تَكْفُورَ النَّعْمِ لَعْنِ طعن بہت کرتی ہو اور گندی باتیں کہتی ہو۔ دوسری خرابی یہ کہ تَكْفُورَ النَّعْمِ لَعْنِ تم خاوند کی ناشکر گزار ہو۔۔۔ سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ واقعی جب عورتوں کی زبان چل پڑتی ہے۔ تو تو بہ! ہی جلی ہے۔

لطیفہ | چنانچہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے۔ ایک صاحب سے ان کی بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ آپ کو یہ اپنی گھڑی کیوں اتنی پسند ہے؟ میں کہنے لگی کہ اس میں ایک ایسا وصف ہے جو تمہارے اندر نہیں۔ بیگم نے کہا وہ کون سا وصف ہے؟ میں نے کہنے لگی کہ جب یہ بگڑ جائے تو بیماری بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تم بگڑ جاؤ۔ تو حملہ سر پر اٹھالیتی ہے۔ میری مسلمان بہنوں! اپنی زبان قابو میں رکھو یہی آفات کی جڑ ہے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مرضی چاہو اور زبان سے بُری باتیں کہنا۔ گنتے گیت گانا۔ اور گالیاں بکنا ترک کر دو دوسری بات جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ عورتیں خاوند کی۔ ناشکر گزار کی کار ترکاب کرنے لگتی ہیں۔ بھائیو! یہ بھی واقعہ حقیقت ہے ذرا سی بات خاوند کی طرف سے ہو جائے تو اس کے تمام کئے کرائے پھر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اور ان سب کی یہ عادت ہے۔ کہ بگاڑ کے وقت یوں کہیں گی کہ میں ہوں۔ جو اس گھر میں گزارہ کر رہی ہوں۔ ورنہ میری جگہ کو اور ہوتی کوئی تو کہیں نہ رہتی۔ خاوند نے بیگم صاحبہ کے لیے کپڑوں کے انبار لگا رکھے ہوں، مگر بیگم صاحبہ فرمائیں گی تو یوں کہ کیا ہے یہ دوپٹے پڑے ہی تو ہیں۔ برتنوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں۔ مگر بیگم صاحبہ کا ارشاد یہ ہو گا کہ دو ٹیکے سے ہی تو ہیں۔ وغیرہ وغیرہ میرے بھائیو! سبھی غور کر لو۔ اور سوچ لو کہ چاہے امیر کبیر ہی کی بیوی کیوں نہ ہو مگر جب بگڑے گی تو کچھ ایسی ہی درافشان فرمانے لگے گی۔ اور یہی بات وہ ہے

جس کا ذکر حضور نے فرمایا ہے۔ کہ تم میں ناشکر اپن بہت ہے۔ میری مسلمان بہنوں
اصلاح کرو۔ اور خاوند کا ادب و تعظیم، اور اس کی عزت کرو۔ خاوند کو اللہ نے تم سے
بڑا ہی عطا فرمائی ہے وہ تمہارا خندوم ہے۔ اس کے تم پر بڑے حقوق ہیں تمہارے
بھی ہیں۔ مگر یہ نہیں کہ تمہارے ہی ہیں، "ہی" کی جگہ "ہی" کو نہ لگاؤ۔ اے کاش!
اسلامی تعلیم عام ہو۔ اور پتہ چلے کہ مرد کے عورت پر اور عورت کے مرد پر کیا
کیا حقوق ہیں۔ یورپین مغربی تہذیب کا گویا یہ ارشاد ہے۔ کہ
آئے ہو دنیا میں تم دو کام کرنے کیلئے
کچھ خدا سے اور کچھ بیوی سے ڈرے کیلئے
وہ مرد جو کبھی مرد تھا۔ نئی تہذیب نے اُسے عورت کا غلام بنا رکھا ہے۔
اور اب تو نقشہ یہ نظر آتا ہے۔ کہ

نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے
میاں بیوی اور بیوی میاں ہے
برابر مرد کے عورت کو سمجھیں
زمین کو کہہ ہے ہیں آسمان ہے
اور ایک دوسری نظم میں۔ میں نے یورپین تہذیب کی منظر کشی یوں
کی ہے۔ کہ

شرم و غیرت اور حیا و سب کا جنازہ اٹھ گئی
اے نئی تہذیب! تیرے سر ہی انکا خون ہے
ہے نئی تہذیب میں عورت برابر مرد کے
گویا اس تقویم میں اب جنوری بھی جون ہے
خازن میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو
پسندیدہ چیزوں کا ذکر آپ نے سُن لیا اور اب حضور کی تیسری
پسندیدہ چیز کا بیان سنئے۔ حضور نے اپنی تیسری پسندیدہ چیز خازن بیان۔

فرمائی۔ سبحان اللہ! مالک جنت اور نماز سے اس قدر پیار۔ وہ لوگ جو نماز سے غفلت اختیار کر چکے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں۔ کہ نماز کے متعلق خصوصیت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اس میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ بھائیو! حضور کی اس قدر محبوب چیز کو تم کیوں چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھو۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور تارک سخت گنہگار ہے خداوند کریم نے اَقِمْ الصَّلَاةَ اور وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے ارشادات ساکر نماز پڑھتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

نماز کا فائدہ | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کے متعلق ایک بڑی بہترین مثال بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ شخص ہر روز پانچ مرتبہ اس نہر میں نہائے۔ تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا۔ نہیں یا رسول اللہ! تو حضور نے فرمایا۔

فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِمُ الْخَطَايَا

(مشکوٰۃ شریف ص ۷)

پس یہ ہے مثال پانچ نمازوں کی کہ جو شخص یہ پانچ نمازیں پڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گناہوں کی میل دور ہو جاتی ہے سبحان اللہ! کیا ہی بات سمجھائی ہے۔ میرے بھائیو! نماز بڑی ہی اہم اور مفید ہے اور مسلمان پر یہ فرض ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہی عمل نماز ہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ (دیکھئے مشکوٰۃ ص ۵)

دیکھئے اللہ کے رسول نے سارے اعمال میں سے اللہ کو زیادہ محبوب اس نماز کو بتایا ہے پھر اس کے بعد ماں باپ سے نیکی۔ اور پھر جہاد خود اسی نماز روزہ کے کی حفاظت کے لئے تو ہے۔ پھر یہ کہنا۔ کہ صاحب ہم نمازی

ہیں۔ غازی۔ ہیں اس نماز کی کیا حاجت۔ کتنی بڑی نادانی ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے۔ کہ حالت جہاد میں معاف نہیں ہوتا۔ اقبال ہی کا شعر ہے کہ

آگ عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز

لہذا اے مسلمانو! نماز کی اہمیت کو پہچانو۔ اور نمازی بن جاؤ۔

غفلت | میرے عزیز وادیکھ لو یہ حقیقت ہے۔ کہ ہزاروں کا جمع ہو تو آپ سے

یہ پوچھوں کہ بتا دو روپے کے پیسے کتنے ہیں تو سب پکارا نہیں گے کہ چونٹھ میں پوچھوں کہ روپے کی انہیں کتنی ہیں تو سب بول اٹھیں گے کہ سولہ۔ دنیاں کتنی ہیں سب چھوٹے بڑے پکارا نہیں گے کہ آٹھ۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ میں اگر سوال یہ کر بیٹھوں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں۔ تو سب بغلیں جھانگنے لگیں گے الا ماشاء اللہ تو کیوں صاحب! یہ کیا ہماری غفلت نہیں۔ کہ دنیا کے معاملہ میں اتنے طاق

اور دین کے معاملہ میں اتنے غافل۔ آج میرے جو نمازی بھائی ہیں ان کی نماز بھی اگر سنی جائے۔ تو بہت سی غلطیاں سننے میں آئیں گی۔ اس لیے بے نمازیوں کو نمازی بننا چاہیے اور نمازیوں کو اپنی نماز صحیح کر لینی چاہیے۔ یہ میرا ان سے خطاب ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ یا جو پڑھتے ہیں۔ مگر نماز ان کی درست نہیں۔ مثلاً کئی جاہل لوگوں کی زبانی میں نے خود سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ سنی۔ تو وہ وَمَعَآلِیْ جَدِّكَ کی جگہ ”یٰذَاكَ“ ہی کہتے رہے۔ اس طرح تو نماز میں بجائے خدا کی خوشنودی کے ناراضگی مولے لی جاتی ہے۔“

مثنوی کی حکایت | چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک بہرے کی۔ حکایت کہی ہے۔ کہ اس بہرے کا ہمسایہ بیمار ہو گیا۔

تو وہ دل میں کہنے لگا۔ کہ ہمسایہ بیمار ہے۔ اس کا پتہ لینے جانا چاہیے۔ مگر اس نے سوچا کہ میں بہرہ ہوں۔ اور وہ بیمار و غنیف۔ میں کچھ پوچھوں گا۔ تو اس کا جواب تو سن نہ سکوں گا

لے اور اب سو۔۔۔ لے اور اب دس۔ لے اور اب پچاس۔ بیس۔

بہرہ کیا کہے گا۔ اور میں کہوں گا۔ لیکن جانا ضرور ہے اس لیے خود ہی سوچ لینا چاہیے
 کہ میرے سوال کا وہ کیا جواب دے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ میں پہلا سوال اس سے
 کروں گا کہ کیا حال ہے تو وہ لازماً یہی کہے گا کچھ آرام ہی ہے تو میں کہہ دوں گا خدا کا شکر
 ہے پھر میں پوچھوں گا۔ غذا کیا ہے تو وہ کوئی دال والی، ہلکی غذا بتائے گا میں کہہ
 دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے پھر میں پوچھوں گا کہ اعلان کس حکیم کا ہے تو وہ کسی نانی حکیم
 کا ہی نام لے گا۔ تو میں کہہ دوں گا۔ بڑا قابل حکیم ہے۔ چنانچہ وہ یہ سوال جواب گھر کے
 بیمار کے پاس پہنچا۔

مولانا رونی فرماتے ہیں کہ

گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر
 شد ازاں رنج و پڑ آواز و نکسر
 بیمار کے پاس پہنچ کر کہنے لگا۔ کیا حال ہے؟ بیمار نے کہا مر رہا ہوں۔ بہرہ
 بولا۔ شکر ہے۔ بیمار کو اس بڑا غصہ آیا۔

بعد ازاں گفتش چہ خوردی گفت زہر
 گفت نوشت باد افزوں گشت قہر
 پھر پوچھا کھاتے کیا ہو؟ بیمار بولا۔ زہر کھاتا ہوں۔ بہرہ بولا مبارک ہو بڑی
 اچھی غذا ہے۔ بیمار اور بھی غصہ میں پھر گیا۔

بعد ازاں گفت از طبیبان کیست او
 کہ صے آید بچارہ پیش تو ا
 گفت عزرائیل سے آید برو
 گفت پائش بس مبارک شاد شو
 بہرہ نے پوچھا۔ طبیب کون سا آتا ہے بیمار نے جواب دیا۔ ملک الموت آتا۔
 ہے۔ بہرہ بولا۔ بڑا ہی لائق طبیب ہے۔ اور اس کا قدم بڑا ہی مبارک قدم ہے
 مبارک ہو!

مولانا فرماتے ہیں۔ بہرہ بیمار پر سی کر کے زکلاء تو بیمار اس پر بڑا ہی ناراض تھا۔ مگر بہرہ
 یہی سمجھ رہا تھا کہ میں بیمار کو خوش کر کے آیا ہوں۔“

بلا تشبیہ خوب سمجھ لیجیے کہ جس شخص کی نماز صحیح نہیں وہ مسجد میں جاتا تو خدا کو خوش
 کرنے کے لیے ہے۔ مگر وہ غلط سلط نماز پڑھ کر اور اس کے ارکان و آداب صحیح ادا نہ
 کر کے بجائے خدا کو خوش کرنے کے ناراض کر کے لوٹتا ہے۔ لہذا اے میرے
 غافل مسلمان بھائیو! اپنی نماز کو درست بھی کرو۔ پڑھو۔ اور پڑھاؤ۔ اور غفلت کی
 زندگی کو چھوڑ دو۔ خداوند تعالیٰ جس نے زندگی دی اور لاکھوں کروڑوں ہم پر انعام
 فرمائے ونا کا بھی تو یہی تقاضہ ہے کہ اس کی بندگی اختیار کی جائے۔

ورنہ پھر تو ہم اس نیچی (چڑیا) سے

بھی گئے گزرے۔“

جس نے اپنا گھونسل ایک بڑے درخت پر بنا رکھا تھا۔ اتفاقاً اس درخت
چینچی آگ لگ گئی درخت جلنے لگا۔ مگر وہ نیچی آگ کے ان شعلوں ہی میں بیٹھا
 رہا۔ اور اڑنے کا نام تک نہ لیا۔ ایک شاعر نے یہ منظر دیکھا تو نیچی کو مخاطب
 کر کے بولا۔

آگ لگی ہے اس برکش کو جب جلنے لگ گئے پات
 تم کیوں جلوئے؟ پیو جب پنکھ تمہارے ساتھ
 یعنی اے چڑیا! جب تمہارے پاس پر موجود ہیں تو اس آگ میں سے اڑ کیوں
 نہیں جاتی؟

چڑیا نے جواب دیا۔ اور کیا ہی سبق آموز جواب دیا۔ کہ
 پھل کھایا اس برکش کا گندے گیت ملے
 یہی ہمارا دھرم ہے اب چلیں گے اسکے ساتھ۔
 یعنی میں نے اس درخت سے ہزاروں فائدے اٹھائے۔ اس کا۔
 پھل کھایا۔ اس کے پتوں پر۔ پھر آج دھرم کا تقاضہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ

جل کر مڑ جاؤں

کتے کی وفا | اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتے کو دیکھا جس کا مالک
مر گیا تھا اور وہ کتا مالک کی نعش کے بیٹھا ہوا تھا اور دو دن
وہیں بیٹھا رہا بالکل اٹھنے کا نام نہ لیا۔ اکبر کہتے ہیں کہ سہ

میں نے کہا کیوں لاش پہ آقا کی ہے مڑتا
ہو نل کی طرف جا کہ غذا بھی ہے کوئی چیز
یعنی کتے! کچھ دیکھ اور اپنے پیٹ کی بھی فکر و۔ اٹھو اور جا کر کچھ
کھاؤ پیو بھی سہ

کتے نے کہا ہو یہ جہالت کہ تعصب
لیکن مے نزدیک و نا بھی ہے کوئی چیز
واہ واہ! کیا اچھا عبرت آموز شعر ہے۔ بھائیو! خدا سے وفا کرو۔ اور اس
کے احکام کی پابندی کرو۔ جس خدا کی اتنی نعمتیں کھاتے ہو اس خدا کے آگے ٹھکنے
سے کیوں غار ہے۔

حضرت امیر ملت علی پور علی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اے بے خاوری! اتنے
اتنے بڑے بوٹ پہن کر جس خدا زمین پر دن رات چلتے ہو اس خدا کے آگے اس زمین پر
اپنا سر بھی رکھو۔ اور اگر اس کی بارگاہ میں اس زمین پر تم اپنا سر نہیں جھکاتے تو اپنے پیر
اس زمین سے اٹھا لو۔ جب تم اس زمین پر اس کے آگے سر نہیں رکھتے تو تمہارا کیا متی
ہے کہ تم اس کی زمین پر اپنے پیر بھی رکھو؟

بزرگو! دوستو! اور عزیزو!۔ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرو ورنہ تم سے

بلاؤں را چھے۔

اَوَّلَيْكَ كَا لَا نَعَامُ بَلْ هُمْ اَضَلُّ

فَلَا تَخْشَوْا الْاِنْسَانَ اَلَّذِي يَفْضَحُ بِالْفَمِ اَلْحَقُّ بِاللّٰهِ يَكْفِيْكَ اَلْعِلْمُ بِرَبِّكَ

چودھواں خطاب

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -

أَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضی اللہ عنہ صَدَقْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَحَبِيبَ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثُ
النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْفَاقُ
مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْ يَكُونَ ابْنَتِي
تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ نے سچ فرمایا۔ اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔

رسول اللہ کے چہرہ کو دیکھنا۔ رسول اللہ پر اپنا مال خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی (عائشہ) رسول اللہ کے نکاح میں آجائے۔

حضرات!۔ آپ سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ تین چیزیں خوشبو، عورتیں، اور نمازیں ان تینوں چیزوں کا مفصل بیان ہو چکا اب اس کے بعد جو ارشاد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے وہ سنئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تین محبوب چیزوں کا ذکر فرما چکے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر رسول اللہ ان تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ میری بھی تین محبوب چیزوں کا ذکر سنئے۔ پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَجْہِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ**۔

صدیق اکبر کی پہلی محبوب چیز حضور! آپ کے رُخ پاک کو دیکھتے رہنا یہ بات مجھے بڑی پیاری اور محبوب ہے! سبحان اللہ! صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تمنا اور خواہش قابلِ صدِ واو ہے واقعی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طالب اور محبت تھے اویسے محب صادق کو دیکھے بغیر چین نہیں پاتے۔ اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انورِ یاسن و جمال رکھتا تھا۔ کہ ہر آنکھ اسے دیکھنے کی شائق تھی۔

سُبْحَانَ اللّٰہِ میرے بزرگو! دیکھ نیچے کسی حسین و جمیل چیز کو دیکھیں تو دیکھنے والا سبحان اللہ کہتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کچھ۔۔۔ ایسا حسن و جمال ہے کہ شبِ معراج کا واقعہ قرآن نے ہی سنایا ہے تو یوں سنایا کہ **سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ** گویا قرآن پاک کے اس اعلان کے پہلے ہی سبحان اللہ موجود ہے۔ سبحان اللہ! حسن و جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک بے نظیر و بے مثل حسن و جمال ہے اور بڑے بے خبر اور نادان ہیں وہ لوگ جو اس حسن و جمال کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں اور ان کی مثال بننے لگتے ہیں بھائیو! یہ حسن و جمال تو وہ حسن و جمال ہے کہ ان آنکھوں نے اس حسن و جمال کے جلوے دیکھے لیے۔ پھر وہ کسی دوسری جانب ملتفت نہیں ہوئیں۔ اسی حسن و جمال

کے دیکھنے والے کا یہی اعلان ہے۔ کہ سہ

سب سے بیگانہ ہے یا رشنا سائرا
تور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ | بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کی بھی کیا

شان بے نیازی ہے۔ کہ باپ کافر اور بیٹا مومن۔ عکرمہ بڑے خوبصورت نوجوان
تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور رہا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد کو جو
دیکھوے یا جسے محمد دیکھوے وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہتا۔ اس خیال سے وہ ہمیشہ
کوشش میں رہتے کہ کہیں محمد کا سامنا نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ
اپنے دین سے ہٹ نہ جائیں۔ ایک مرتبہ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سامنا
ہو گیا اور ان کی نظر حضور کے چہرہ انور پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا! عکرمہ کے دن پھر گئے۔
قیمت پلٹے، اور جہنم سے آزاد ہونے کے دن آگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسکراتے ہوئے فرمایا:

عکرمہ تو آگ کے قابل نہیں

کیوں مسلمانوں میں تو شامل نہیں

اے عکرمہ!۔ اس اچھی شکل و صورت کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں
جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ عکرمہ یہ بات سن کر گھبرایا۔ اور دوڑتا ہوا گھر
واپس آیا اور پھر یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی نورانی
اور مسکراتی ہوئی صورت پاک جو اس نے آج اتفاقاً دیکھ لی تھی۔ بدستور نظروں کے سامنے
پھر رہی ہے اور یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ شکل انور آنکھوں کے سامنے نہ آئے اور
حضور کا چہرہ انور بھول جائے۔ مگر نہیں بھولتا۔ اور رہ رہ کر وہی صورت پاک۔
سامنے آ رہی ہے۔ آخر گھر کر اپنے بت کے سامنے گیا۔ اور اس کے آگے بھج کر
کہہنے لگا اے میرے معبود! میری مدد کرنا۔ تاکہ مجھے کی یاد نہ آئے اور میں اسے بھول جاؤں۔

ناگاہ اس نے دیکھا کہ اس کا بت بولا۔ اور یوں گویا ہوا۔

مثل احمد و جہاں میں ہے نہیں

مصطفیٰؐ تو بھولنے کی شے نہیں

بھولنا چاہیے اگر تو تجھ کو بھول

اور محمدؐ تو خدا کا ہے رسول

عمرہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو گھبرا کر باہر دوڑا۔ اور ایک دریا پر چلا گیا تاکہ ڈوب جائے اور مر جائے چنانچہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مگر اس نے سنا کہ ہاتف نے دریا کو مخاطب کیا کہ دیکھ اے دریا اسے غرق کر

پڑھ گئی ہے یار کی اس پر نظر

عمرہ کا دل آخر کفر سے دھل گیا۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز دیکھ کر اس کا دل ایک دم پلٹا۔ اور رونے لگا اور سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بصدق دل مسلمان ہو گیا۔ (رضی اللہ عنہ)

یہ روایت علامہ رباوی علیہ الرحمۃ کی کتاب جامع المعجزات فی سیر خیر البریات مطبوعہ مصر کے صفحہ ۱۷ پر موجود ہے۔

دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا اعجاز و اثر کہ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رخ انور کو دیکھ لینے سے نور اسلام سے اپنا دل منور کر لیا۔ واقعی یہ وہ رخ انور ہے۔ کہ جس نورش قسمت نے اسے دیکھ لیا اس کی تقدیر پلٹ گئی اور وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو گیا۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

ہے آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم و پیشوا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی

آپ کو دیکھنے کے لئے آئے۔ اور جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھا۔ تو دیکھتے ہی پکار اٹھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ كَيْسٌ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ - (ترمذی - صحیح)

یعنی یہ چہرہ نور کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی برحق ہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام نے فوراً حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

میرے بھائیو! یہ وہ ربخ نور ہے۔ کہ جس خوش نصیب نے اس کی زیارت کر لی وہ دین دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قحط سالی

اسلام کے زمانہ میں قحط پڑ گیا۔ تو آپ نے شاہی خزانے کی گندم بھوکوں میں تقسیم فرمانا شروع کر دی۔ اور ابھی اگلی نئی فصل کو تین مہینے باقی ہی تھے۔ کہ شاہی خزانے کی گندم بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ تین مہینے کیسے گزریں گے؟ تو اسی وقت بحر مل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ کہ خدا کا ارشاد ہے کہ

برق کھول زیارت بخشو جو بھوکا بھی آئے

دیکھ جمال مبارک تیرا بھوکا تھامی جاوے

یعنی اے اللہ کے پیغمبر! آپ اپنے ربخ نور سے نقاب اٹھا دیجئے۔ اور جو

بھوکا آئے۔ اسے آپ اپنا چہرہ نور دکھا دیجئے تو اس کی ساری بھوک جاتی ہے

سبحان اللہ! یہ ہے نبی کے چہرہ نور کی برکتیں۔ ایک وہ بھی ہیں۔ جو خیر سے

صح ہی صبح سامنے آجائیں۔ تو ان کے منہ سے چہرہ کی بدولت سارا دن رول ہی

نہ ملے۔ اور ایک یہ پیغمبر کا چہرہ نور بھی ہے۔ کہ بھوکا دیکھئے تو بھوک جاتی ہے

سبحان اللہ! کیوں نہ ہو۔ یہ پیغمبر کا چہرہ نور ہے۔ ہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام

نے ایسا ہی کیا اور جو بھوکا بھی آیا۔ آپ کا چہرہ نور دیکھ لینے سے سیر ہو جاتا۔

رہا۔ تین مہینے اسی طرح ہنسی خوشی گزر گئے۔ شاعر نے یہ واقعہ لکھ کر کیا خوب لکھا

ہے۔ کہہ
 تن مینے رچی خلقت دیکھ یوسف کنعانی
 جہناں محمد عربی ڈٹا سیٹے دو میں جہانی
 یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دیکھنے والے تین مینے کے
 لیے سیر ہوئے مگر جہنوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا
 وہ دونوں جہانوں میں سیر ہو گئے۔
 سبحان اللہ! کیا اچھا شعر ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شربت دیدار مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم پی لینے والے انشاء اللہ قیامت کی پیاس سے بھی محفوظ
 رہیں گے۔

ہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ تمنائے پاک ملاحظہ فرمائیے۔ کہ
 أَلَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْ شَاعِرُنِي يَهْشُرُ كَوَيْلَا حَضْرَتِ صَدِيقِ أَكْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ كِي طَرَفَ سَ كَمَا هِيَ كَمَا

ہے یہی دل کی تمنا اور یہی ہے آرزو !
 تم مجھے دیکھو نہ دیکھو، میں تجھے دیکھا کروں
 میرے بزرگو اور دوستو! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور سے بڑی
 پیار تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر
 نے اپنا تن من، دھن سب کچھ رخ پاک پر قربان کر دیا تھا۔

شبِ ہجرت | شبِ ہجرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا وطن اور اپنے
 فوٹن و اقہر باد سب کچھ حضور کی خاطر چھوڑ کر حضور کی معیت
 اختیار کی اور پھر جب غار میں تشریف لے گئے تو حضور کی خاطر پہلے۔ آپ خود غار
 کے اندر گئے اور غار کو صاف کر کے پھر حضور کو اندر بلایا۔ اس غار کے اندر ایک
 بہت بڑا زہر بلا سانپ رہتا تھا۔ اور اس نے اس غار میں بہت سے بل نکال
 رکھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر وہ سارے
 بل بند کر دیئے۔ اور ایک دل جو باقی رہ گیا اس حضرت صدیق نے اپنی ایڑی۔

رکھ دی۔ اور حضور سے عرض کی کہ آپ میری آغوش میں سرانور رکھ کر آرام فرمائیں چنانچہ حضور اپنا سرانور حضرت صدیق اکبر کی ران انور پر رکھ کر استراحت فرما ہوئے اس وقت کا نقشہ کسی شاعر نے خوب کھینچا ہے وہ لکھتا ہے کہ ران صدیق اکبر کی اور سرانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گویا ہے

کیا حق ساتھ عشق کے یہ لاجواب ہے
رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے

سبحان اللہ! کیا اچھا خیال ہے اور میرے بھائیو! یہ بھی سوچ لو کہ عرش اعظم پر شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے انور آئے تھے۔ تو جہاں حضور کے پائے آجائیں وہ عرش اعظم ہو پھر جس ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرانور آجائے فرمائے اس ران انور اور اس ران والے کا کیا مرتبہ ہوگا؟ رضی اللہ عنہ اکیسے سب مل کر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نبیوں کے بعد میں سب بہتر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مولانا صدیق اکبر!

کون ہے بیٹھا گود میں لیکر

غار کا دیکھو تو وہ منظر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سرورِ عالم کا سرانور

سب کچھ صدقے کرنے والا

یار کے نام پہ مرنے والا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

منزل عشق و صدق کا رہبر

ہاں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹایا اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہوئے اتنے میں غار کا سانپ نکلا اور اس

نے صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈس لیا صدیق اکبر کے زہر کی تکلیف سے آنسو نکل پڑے

اور حضور نے دریافت فرمایا کہ صدیق کیوں روتے ہو؟ عرض کیا۔ یا رسول اللہ

سانپ نے ڈس لیا ہے حضور نے فرمایا۔ تم روتے کیوں ہو؟ تمہارے دشمن۔

روئیں۔ لو بتاؤ سانپ نے کہاں ڈسا ہے؟ صدیق اکبر نے جگہ بتائی تو حضور نے

اپنا لعب و ہن شریف وہاں لگایا۔ تو اس لعاب و ہن شریف نے تریاق بن کر اپنا یہ اثر دکھایا کہ زہر سارا دور ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ ۵۴۸۔ اور روح البیان کے صفحہ ۹۰۲ جلد ۱ پر دیکھ لیجیے۔ اور اندازہ کریجیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار تھا۔ کہ اپنی جان تک بھی حضور کے چہرہ انور پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔

صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے
اور حفظِ جاں تو جانِ فروغِ غرر کی ہے

میرے بھائیو! یہ بھی سن لو۔ کہ غار میں پہلے صدیق اکبر گئے اور بہز گنبد کے مزار میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور غار میں صدیق اکبر نے حضور کو اپنی گود میں لٹایا۔ اور دیکھ لو۔ یہ یار غار ہے اور قیامت تک اسی اغوشِ رحمت اور مزار انور میں استراحت فرما رہے گا۔ بھائیو! صدیق اکبر کی فضیلت کیا کم ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ساری عمر حاصل رہی اور بعد از وصال بھی محبوب وصال کے مزے نے رہے ہیں پھر اگر اس وصال میں کوئی فصل کرنے لگے۔ تو یہ اس کی زبردستی ہوئی یا نہیں۔ بھائیو! کوئی کچھ کہے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی حضرت کے ساتھی قبر کے ساتھی۔ اور شر کے ساتھی ہیں۔ اور اس وصال وصال کو کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔

میرے بزرگو! صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری محبوب

دوسری چیز | پسندیدہ چیز یہ بیان فرمائی کہ اَنْفَاقُ مَعَارِي عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ اپنا

مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دینا۔ میرے بھائیو! صدیق اکبر نے یہ کام

بھی کر کے دکھایا۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ کہ

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَبَضْتُ مَا نَفَعَنِي مَالٌ اَبَى بَكْرٌ۔ (تائید الخلفاء ص ۱۸)

یعنی مجھے کھانے کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ جس قدر ابو بکر کے

مال نے دیا۔

سبحان اللہ! خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے بڑا نفع دیا ہے۔

میرے بزرگوار دوستو! مال ہو تو ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ اور جو مال حضور کے نام پر خرچ نہ ہو۔ وہ مال صدیقی نہیں۔ تارونی اور اور فرعونی ہے۔ وغار مانگا کرو کہ مال ملے۔ تو جذبہ صدیقی بھی ملے۔ ورنہ اس مال کا مال اچھا نہ ہوگا۔

میرے بھائیو! ایک جذبہ صدیقی بھی ہے جو آپ سن چکے۔ اور ایک اللہ لطیفہ لوگوں کا حال بھی ہے جو عمر بھر کبھی اللہ و رسول کے نام پر کچھ خرچ نہیں کرتے چنانچہ ایسے ہی ایک غیل کا واقعہ ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو کسی نے اس سے کہا کہ میاں اب تو مر رہے ہو۔ اب تو کچھ دیتے جاؤ تو غیل نے آنکھیں کھولیں۔ اور کہنے لگا جان توڑے رہا ہوں اور کیا دوں۔

میرے بھائیو! خوب یاد رکھو کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے اور جس کے صدقہ میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے اس اللہ کے نام پر اور اس کے محبوب کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی پاک جذبہ کا مظاہرہ فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ زبان ہی سے کہا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی دکھا دیا۔

اسی لیے خود اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ

وَسَيَجْعَلُهَا اللَّهُ لِلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ - وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
وَكَسَوْتَ يَرْضَىٰ - (پتہ - ۱۸۷)

اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے پرہیزگار ہو اپنا مال دیتا ہے کہ ستمرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے

صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ جو سب سے بلند ہے اور بیشک
 قریب ہے۔ کہ وہ راضی ہو گا۔

مفسرین کرام علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
 عنہ کے حق میں اتاری ہے چنانچہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں
 وَأَزِيدُ نَزَلَتْ فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔

(روح البیان ص ۲۱، ج ۱)

یعنی یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی

اور اس کا تعلق حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے قطعاً

حضرت بلال کا قصہ | اسے ہے حضرت بلال کے نام نانی ہے کون۔

واقف نہیں! آپ ایک حبشی غلام تھے۔ اور امیہ
 نانی کا فرمان کا مالک تھا انہوں
 نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اور حضور کی دعوتِ توحید
 کا ذکر سنا تو اسے

بلال ایہہ مشرودہ سن خوشحال ہوا۔

محبت نال مالا مال ہوا

اور بن دیکھے لیا یاد دل تھیں ایمان

کیا توحید و مضبوط پیمان

احمد احمد کھڑا ہر دم پکا سے

بسوز عشق آہیں سروا سے

حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور

احمد احمد کے نعرے لگانے لگے۔ اور حضور کے گیت گانے لگے تو جب امیہ

کو پتہ چلا تو اپنے اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ

کہ ایہہ گولا مرا بس بے دنا ہے جو کر ویدہ بدین مصطلع ہے

سزا دینی ہوئی منظور مینوں نہیں ایہہ خوش نواں دستور مینوں

دو پہریں جد کے ہوئے سخت گرمی   نہ کرنا کچھ سزا دینے تھیں نرمی
 غلام اس حکم دی تعمیل کارن   منیلاں دے یاد کے خار مارن
 اوہ ظالم بے حیا سولاں کعباؤن   تے چر ہڈیاں تلک سولاں پنپاؤن
 دو پہریں گرم پتھر گر دچندے   نصیحت رحم وایہ دی نہ سن دے
 پوسے جد رات جگرے دچہ کھارن   تے وار و وار جاک بک سخت مارن
 اس عاشق رازِ مصطفیٰ بلال کو ایک مرتبہ امیہ نے پکڑ کر سوپے کی زرہ پہنائی
 اور گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے سپرد کر دیا۔ تاکہ آپ کو دھوپ میں پیرا جائے
 چنانچہ ان ظالموں نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ آپ کی گردن اٹھریں۔ غم
 پڑ گیا پھر انہوں نے آپ کے گرم ریت پر لٹایا۔ اور گرم پتھر سینے پر رکھا اور لکڑیوں
 سے پیٹا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت بلال؛ سبحان اللہ! کیا استقلال اور صبر و عزم
 تھا کہ بقول شاعر آپ کا جواب یہ تھا کہ
 توڑ دو گر ہڈیاں میری سبھی۔
 دامن احمد کا نہ چھوڑوں گا کبھی۔
 اتنے میں وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ اور آپ نے یہ منظر
 دیکھا۔ تو آگے بڑھے۔ اور حضرت بلال کے پاس آئے اور آپ سے حال دریافت
 کیا تو بلال بولے۔

کیا سمجھن سیا نے میری
 ہزاراں دیکھ تھکے نہن میری
 نہیں دار و میرا قرص طباشیر
 کرو محبوب دے ملنے دی تدبیر
 رسول اللہ توں صدقے جاں میری
 ایہ فانی زندگی قربان میری
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے متاثر ہوئے۔ اور امیہ کے پاس آئے

اور اس سے فرمانے لگے کہ بلال پر اس قدر ظلم نہ کرو۔ اور اتنی سختی سے کام نہ لو۔ وہ بولا۔ تمہیں اگر اتنا ہی اس کا خیال ہے۔ تو اسے خرید لو نا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کی بیعت ہو؟۔ امیہ نے بڑھ چڑھ کر قیمت بتائی۔ آپ نے ادا کر دی۔ اور حضرت بلال کو خرید لیا اور آپ کو ان مصائب و آلام سے نجات دلا دی۔
امیہ نے کہا۔ اے ابو بکر! تم نے ایک معمولی سے غلام کی اتنی زیادہ قیمت دے کر بڑی غلطی کی۔ آپ نے جواب دیا۔

کہا صدیق نادانوں کہیہ جانو !

کیا مقدار لعل دی پچھانو !

جماوے چند دادم جان خریدم

بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم

یہا میں لعل دے اخروٹ تینوں

سوئی جاتے ہووے امیہ سار جنہوں

پھر آپ حضرت بلال کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے عرض کیا کہ حضور میں نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ اور حضور کی خدمت میں لے آیا ہوں حضور بڑے خوش ہوئے اور بلال نے جب حضور کو دیکھا تو

ہو یا جد اوس نون سو بنے دا دیدار

کھڑا حیران ہو یا دیکھ انوار !

پڑا بے ہوش رو رو کے زمین پر

اٹھاؤن نون اٹھے سرکار انوار !

زمین سے آپ رحمت نال اٹھایا

اٹھا سینے مبارک نون لگایا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابو بکر تم نے میرے بلال کو خرید

کر خدا و رسول کو خوش کر دیا۔ صدیق اکبر کا یہی ایثار اللہ کو پسند آیا اور قرآن پاک میں وہ آیات نازل فرمائیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا۔ اور خدا تعالیٰ فرمایا کہ یہ صدیقِ معض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور مغتریب وہ راضی ہو گا۔

سبمان اللہ! جس ذاتِ پاک کے ایثار کی گواہی خود خدا ہے اور جس کے راضی ہونے کا اعلان خود خدا کرے اس ذاتِ پاک پر اگر کوئی شخص اعتراض کرے تو وہ صدیق اکبر کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا جس سے خدا راضی ہے اور جسے خود خدا راضی کرنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص راضی نہ ہو گا تو ہزار بار راضی نہ ہو اس کے راضی ہونے یا ناراضی ہونے سے کیا ہوتا ہے جس سے خدا راضی ہے۔ ہم بھی اس سے راضی ہیں۔ اور دل و جان سے اس کے حاج و خادم ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفعت | حضرات ایہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفعت و بلندی

کا ذکر بھی سنتے چلیے۔ ابھی ابھی آپ نے سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کرایا تھا۔ مگر کیا کہنے۔ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر اس قدر بلندی پائی کہ آسمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور حضور علیہ السلام جب شب معراجِ جنت کے قریب پہنچے۔ تو آپ نے جنت میں حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا۔ کہ اے بلال! جنت میں میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ (دیکھئے مشکوٰۃ ص ۱۸) یعنی انسان کے چلنے پر جوتوں سے جو چرچر اٹھتی ہے۔ آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔ کہ میں نے بلال کے چلنے سے اس کے جوتوں چرچر اٹھ سنی۔

میرے بھائیو! اس حدیث پاک کو سنو اور غور کرو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی غلامی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اللہ اکبر آج تک جو بلال
ایک حبشی غلام تھے۔ آج حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر آسمانوں کی بلندیوں
سے بھی زیادہ بلندی پا گئے اور جنت میں ٹہلنے لگ گئے۔ سچ ہے کہ

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا!!

خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا!!

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسما کر دیا

حضرات! ایک دوسری حدیث شریف میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ:

مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشَخَتَكَ إِمَامِي۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۸)

میں جب بھی کبھی جنت میں داخل ہوا۔ اپنے آگے میں نے تمہارے

جوتوں کی آواز سنی۔

اس حدیث میں یہ جملہ قابل غور ہے کہ: ”میں جب بھی کبھی جنت میں۔

داخل ہوا۔ اس کے متعلق صاحب لمعات لکھتے ہیں کہ

مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ يَدُنِي عَلَى كَثْرَةِ دَخُولِي۔

یعنی اس جملہ سے یہ بات ظاہر و ثابت ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم ایک بار ہی نہیں بلکہ متعدد بار جنت میں تشریف لے گئے ہیں۔ سبحان اللہ
کیا شان ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا جنت بھی ہمارے حضور کا
اپنا ایک گھر ہے۔ جب چاہیں اندر تشریف لے جائیں۔ کیوں صاحب! یہ
اپنے ہی گھر کی تو شان ہے کہ آدمی جب چاہے۔ اس میں چلا جائے دوسرے
کے گھر میں اس طرح کون جاتا ہے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جنت کے مالک ہیں اور الحمد للہ ایہ جنت بھی حضور کی ہے اور یہ امت بھی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے اسی لیے ایک شاعر نے لکھا ہے۔ کہ سہ
گنہ کاروں کو جنت میں کوئی جانے سے کیوں روکے
کہ وہ جنت محمد کی تو یہ امت محمد کی !
اور اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ہے کہ سہ

تھو سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر و مہر
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی !

مقام جنت | میرے بھائیو! ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ یہ جنت جس
کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہے کہاں! خوب یاد رکھیے کہ یہ سدرۃ
المنتهی کے پاس ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَ هَاجَتَةِ الْمَأْوَى (پ ۵۶)

یعنی یہ جنت سدرۃ المنتهی کے پاس ہے۔ اور سدرۃ المنتهی ساتویں

آسمان کے اوپر ہے (روح البیان ص ۱۲۹ ج ۱)

یہی وہ جگہ ہے۔ جہاں شبِ معراج جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ! بس میں آپ کے ساتھ یہیں تک آیا ہوں اور
اب آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس جگہ سے اگر ایک بال بھی آگے۔
بڑھوں تو فروغِ تجلّی سے پر جل جائیں گے۔

میرے بھائیو! جب یہ پتہ چل گیا کہ سدرۃ المنتهی ساتویں آسمان کے اوپر
ہے اور جنت سدرۃ المنتهی کے پاس ہے تو اب یہ معلوم کیجیے کہ سدرۃ المنتهی
ہماری اس زمین سے کتنی دور واقع ہے۔ چنانچہ حدیثِ پاک سنئے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سِتْرَةٌ خَمْسٌ مِائَةً سَنَةً - (مشکوٰۃ شریف ص ۴۴)

زمین اور آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے

اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں سے ہر دو

آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ کہ جتنا زمین اور اس پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ یعنی پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۲)

میرے بزرگوں، دوستو اور عزیزو! اب آپ ذرا حساب لگائیے کہ زمین سے ساتواں آسمان کتنی دوری پر واقع ہے یہ حقیقت ہے کہ اس دوری کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ اس زمین سے پہلا آسمان پانچ سو سال کی مسافت تک دور ہے۔ اور پھر اس آسمان سے دوسرے پھر اس آسمان سے دوسرا آسمان بھی پانچ سو سال مسافت تک دور ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس کے چوتھے آسمان تک، اور پھر وہاں سے۔ پانچ ویں تک اور پانچویں سے چھٹے تک اور چھٹے سے ساتویں تک بھی پانچ سو سال ہی کے سفر کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر سدرۃ المتبتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جنت ہے گویا جنت یہاں سے اس قدر دور دراز ہے کہ حساب و شمار سے بھی باہر ہے۔

اب سینے پھرو سی حدیث پاک کہ اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ کیوں صاحب ایہ آواز جو بلال کے چلنے کی حضور نے جنت میں سنی۔ یہ کہاں کی تھی! یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت بلال زمین پر ہی سے تھے۔ اور حضور علیہ السلام معراج شریف کو تنہا تشریف لے گئے تھے۔ تو لا محالہ حضرت بلال زمین پر چلے ہی تھے۔ اور اسی زمین پر ہی چلنے کی آواز کو حضور نے جنت میں سن لیا تھا۔ تو میرے بھائیو! اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ جس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ سماعت شریفہ کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال مسافت تک اس قدر دور دراز پہنچ کر بھی زمین پر چلنے کی آواز کو وہ سن لے تو آج ہم اگر سیالکوٹ یا لاہور۔ یا کراچی میں نعرہ رسالت لگائیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھیں تو دس روز کی مسافت پر مدینہ منورہ

میں وہ محبوب پاک ہماری آوازوں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ کیا یہ سیالکوٹ اور لاہور اور کراچی کہیں جنت سے بھی پرے کے شہر ہیں؟ بھائیو۔ زور سے لگاؤ نعرہ

نعرہ رسالت ————— یا رسول اللہ

اور شوق سے پڑھیے درود شریف۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

اور یقین رکھیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آوازوں کو سنتے ہیں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان بعل پر کرامت یہ لا کھوں سلام!

حضرات! اگر کوئی شخص یوں کہنے لگے کہ میں صاحب ایہ چلنے کی آواز زمین پر چلنے کی آواز نہ تھی۔ بلکہ جنت ہی میں سنی تھی۔ تو ہم کہیں گے کہ اُمنّا و صدقّا۔ چلیے یونہی سہی۔ ہم تو مومن بالحدیث ہیں۔ حدیث پاک کا ارشاد ہماری سر آنکھوں پر۔ مگر اس صورت میں پھر یہ ماننا پڑے گا۔ کہ حضرت بلال کو حضور زمین پر چھوڑ آئے تھے اور وہ زمین پر بھی رہے اور جنت میں بھی تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ایک وقت میں دو جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو پھر محبوب پاک خود ایک وقت میں متعدد جگہوں پر کیوں تشریف فرما نہیں ہو سکتا؟۔ بھائیو! ہمارا ایمان تو حضور کی دور سے سماعت پر بھی ہے۔ اور بیک وقت حضور کے متعدد مقامات پر تشریف فرما ہو کر ہونے پر بھی ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک پر ایمان لانے اور اسے دل و جان سے مان لینے میں ہیں تو کوئی مشکل نہیں۔ مگر جو لوگ نہ حضور کی سماعت شریفہ کے قائل ہیں اور نہ آپ کے بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہونے کو مانتے ہیں ان کے لیے اس حدیث پر ایمان لانا بڑا مشکل

ہے۔ اگر ایمان لائیں گے۔ تو ساتھ ہی ساتھ حضور کی سماعت شریفہ یا آپ کا بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہونا بھی مان لیا جائے گا۔ اور یہ باتیں چونکہ انہیں ”ظور نہیں۔ اس لیے بجز اس کے کہ“ منکرین حدیث میں اٹا فہ کریں اور کوئی صورت ہی نہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری محبوب چیز یہ بیان کی۔ کہ اِنْفَاقٌ مَّالِیْ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ اور اس کے بعد اپنی تیسری محبوب چیز یہ بیان کی۔ کہ

اَنْ یَّکُوْنَ اَبْدَتِیْ تَحْتَ رَسُوْلِ اللّٰہِ - ”میری بیٹی

تیسری چیز | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آجائے میرے

بزرگوار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ تمنا تھے پاک دیکھی آپ نے! سبحان اللہ! کیا ایمان افروز آرزو ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا دینی رشتہ بھی قائم ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میری بیٹی سے نکاح ہو جائے۔ بعائینہ! یہ یہاں سے ہیں ایک سبق ملتا ہے۔ اور وہ یہ کہ رشتہ کے متعلق

ہمیشہ پہلے دین و تقویٰ کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔ کہ نکاح کرتے وقت کوئی مال دیکھتا ہے۔ مگر تم دین کو دیکھو۔ اور رشتہ کرتے وقت دین و تقویٰ کو ملحوظ رکھو۔ مگر افسوس کہ آج کل معاملہ الٹا ہے لوگ رب کی ”چاہ“ کو نہیں ”تنخواہ“ کو دیکھتے ہیں۔ لڑکی والے ایسی لڑکی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو آپ ٹوڈیٹ ہو اور لڑکے والے ایسی لڑکی کی تلاش میں رہتے ہیں جو ٹیڑھی مانگ نکالنے والی بے حجاب پھرنے والی۔ سرخی پوڈر کی دلدادہ اور ڈانس وغیرہ کی ماہر ہو۔ دیکھئے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور خیالات کس قدر بدل گئے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی جذبات سے منہ کیا مٹا ہزاروں مصائب و مشکلات نے ہماری طرف رخ کر لیا۔ اور ہر گھر میں بے چینی اور بد امنی نظر آنے لگے۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ اگر میاں بیوی دین اور تقویٰ رکھنے والے ہوں گے۔ تو ان کے گھر میں یقیناً یمن و برکت نظر آئے گی دیکھ

لیجیے، ہمارے آباؤ اجداد ہماری نسبت یقیناً دین و تقویٰ کے بہت زیادہ دلدادہ تھے اسی لیے ان گھروں میں برکت نظر آتی ہے ہمارے بزرگوں نے غمخواری، غمخواری تنخواہوں میں بڑی جائیدادیں تیار کر لیں۔ اور آج ہم سینکڑوں روپے تنخواہ پا کر ان جائیدادوں کی مرمت بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے لوگوں نے تقویٰ و پیمیزی گاری ان کے لیے موجب صد خیر و برکت تھا۔ مگر آج وہ بات نظر نہیں آتی اور صورت حال یہ ہے کہ

آج کل بے کل ہیں کل اہل جہاں
امن و عافیت کا گویا کال ہے

ہاں تو حضرت! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی تیسری محبوبہ خیرہ بیان فرمائی کہ میری بیٹی کا نکاح حضور سے ہو جائے۔ اور میرے بھائیو! پھر آپ کی یہ تمنا پوری بھی ہوئی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین بنیں۔

حضرت! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا | اللہ تعالیٰ کی مرضی سے

علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے فرمایا۔ اے عائشہ! تمہارے نکاح سے قبل ایک فرشتہ تین رات متواتر خواب میں تمہاری صورت ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے مجھے دکھاتا رہا۔ اور کہتا رہا۔ یہ آپ کی بیوی ہے۔ اور اب جو میں نے تجھے دیکھا ہے۔ تو تم وہی ہو۔ اور فرمایا۔ ایک روز جبریل امین میرے پاس تمہاری تصویر ایک سبز رنگ کے ریشمی رومال میں لپیٹ کر لائے۔ اور کہنے لگے۔ ہمارا رسول اللہ! یہ آپ کی دنیا و آخرت میں بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶) مواہب لدنیہ (ص ۲۰۴ جلد ۱)

سبحان اللہ! حضرت عائشہ کا نکاح حضور سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا
یہ نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ میرے بھائیو! ذرا غور تو کرو کہ اپنے محبوب
کے لیے خدا نے جس عورت کو چنا ہے۔ کیا اس خاتون مقدس میں کوئی کسی قسم کی
برائی ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ! ہرگز نہیں۔ پھر اگر حضرت ام المومنین پر کوئی شخص
زبانِ طعن و راز کرے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کوئی کسی قسم کا اعتراض کرے
تو وہ گویا خدا تعالیٰ کے انتخاب پر متمرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ٹکڑا رہا ہے یہاں
وجہ ہے کہ منافقین نے جب حضرت ام المومنین پر بہتان باندھا۔ تو خدا تعالیٰ نے
ام المومنین کی سفالت و ہریت میں سورہ نور نازل فرمائی اور خدا نے خود شہادت
دی کہ اس کے محبوب کی بیوی پاک ہے۔ اور ام المومنین پر بہتان باندھنے والوں
کے لیے فرمایا۔ کہ

يَكُلُّ أَمْرِي مِّنْهُوَ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَؤَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورہ نور)

ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ اور ان میں وہ
شخص جس نے بڑا حصہ لیا۔ اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔
میرے بزرگو! خوب یاد رکھو کہ حضرت ام المومنین کی ذات گرامی، وہ ذات
گرامی ہے کہ خود خالق کائنات ان کے دشمنوں کے لیے عذاب کا اعلان فرما
رہا ہے۔ لہذا خود خبردار رہو۔ ام المومنین کی بارگاہ میں کوئی کسی قسم کی بے ادبی
نہ ہونے پائے۔

ہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ جو حضور کے
نکاح میں آئیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی
حضرت حفصہ بھی حضور کے نکاح میں آئیں۔

صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما
دوسرا اور دواماد یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خمر

ہیں۔ اور حضرت عثمان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضور کے داماد ہیں حضرت عثمان کے گھر حضور کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین مشہور ہے۔

یعنی، دونوں والا، اعلیٰ حضرت نے اسے لکھا ہے
ذوالنورین کہ۔

نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا
 ہو مبارک تجھ کو اے ذوالنورین جو نور کا

میرے بھائیو! ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ حضرت عثمان کا لقب فرش و عرش پر ذوالنورین، مشہور ہے۔ یعنی، دونوں والا۔ اور یہ دونوں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں۔ پھر جس ذات گرامی کی صاحبزادیاں نور ہیں اور ساری دنیا کی انہیں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہے۔ اس ذات گرامی کو خود نور تسلیم نہ کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ ہماری ہی مثل تھے تو کیا یہ بے انصافی اور ظلم ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ لہذا اے مسلمانوں! اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی مثل نہ ہو سمجھنا نہ کہنا۔ بلکہ اپنا ایمان یہی رکھو کہ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

تیری نسل پاک میں بنے پچھترے نور کا

تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

ہاں تو دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ دونوں حضرات حضور کے داماد تھے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں خسر اور یہ دونوں داماد گویا یہ چاروں یارانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی اور دینی تعلقات رکھنے والے تھے اور ان میں سے کسی کا بھی دل دکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجندہ کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا مسلمانو! ان چاروں کی محبت و عقیدت اپنے دل رکھو۔ یہ چاروں حضرات اسی شجر کے پورے۔

پرے مصداق ہیں کہ

محمد ماہ و گردش سپار اختر

ابوبکر و عمر، عثمان و حیدر

محمد رسول اللہ علیہ وسلم چاند ہیں۔ اور ابوبکر و عمر عثمان و حیدر یہ چاروں اس چاند کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور ایسے ستارے کہ حضور نے خود فرمایا۔
ہے کہ

اصْحَابِيْ كَالنَّجْمِ . فَبَايَهُمْ اَقْتَدَ يَكُوْنُ اِهْتَدَ يَكُوْنُ .

میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی دامن پکڑو

گے۔ ہدایت پاؤ جاؤ گے۔

پس اے مسلمانو! صحابہ کرام گے غلام رہو۔ اور ان کی بے ادبی سے پکڑ نہ
ہدایت مشکل ہے۔

صحابہ آسمانِ رشد کے روش ستارے ہیں

راہِ حق کے دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ عنہ
لطیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے نکاح میں تھی۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر ایک پر لطف واقعہ سنئے

حضرت شیخ جنیدی ماکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ التوفیق فرماتے ہیں کہ ابن

توزمی ایک بار منبر پر واعظ فرما رہے تھے اور سامعین حضرات

میں کچھ لوگ سنی تھے۔ اور کچھ غیر سنی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ ابوبکر یا علی؟ اب اس سوال کا جواب

ایسے مجمع میں جہاں دونوں قسم کے سامعین تھے۔ بڑا مشکل تھا۔ مگر آپ نے جواب

ایسے رنگ میں دیا کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ مل گئی ہو گئی آپ نے فرمایا۔

اَفْضَلُهُمَا بَعْدَهُ مَنْ كَانَتْ رَابْنَتُهُ تَحْتَهُ .

اور دونوں میں سے حضور کے بعد افضل وہ ہے کہ اس کی صاحبزادی
اُس کے گھر ہے۔ (عمدة التثقیق ص ۱۸۳)

اس کے گھر اس کی صاحبزادی ہے، اس جملہ سے سنی حضرات یہ سمجھ گئے کہ
اس کے گھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جس کی یعنی صدیق اکبر کی صاحبزادی
ہے۔ وہ ہی افضل ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس کے
گھر یعنی حضرت علی کے گھر اُس کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے
وہی افضل ہے۔

فَاِخْرَجْنِيْ مِنْهَا اِنَّ الْحَيَّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ لَا یُغْلِبُ

پندرہواں خطاسب

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ
وَحَبِيبِ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ - الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالتَّوْبُ إِلَى الْخَلْقِ -

حضرت عمرؓ نے عرض کیا، اے صدیق! - آپ نے صحیح فرمایا۔ اور
مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں: اچھی بات کا حکم دینا۔ بری
بات سے روکنا۔ اور پھلانا کھڑا۔

... حضرات آپؓ چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین محبوب

چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تین محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی پسندیدہ چیزوں کا بیان فرما چکے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں۔
 الْأُمُورُ الْمَعْرُوفَاتُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - وَالثَّوْبُ الْخَلِيقُ -

بہی بات کا حکم کرنا۔ بری بات سے روکنا اور پرانا کپڑا
 سہان اللہ کیا ہی ایمان افروز باتیں ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
 کی پہلی چیز اچھی بات کا حکم دینا اور دوسری چیز بُرے کام سے روکنا۔
 فرمایا ہے۔“

پہلی اور دوسری چیز | بھائیو! یہ دونوں باتیں ایسی اچھی اور
 ضروری ہیں کہ اگر سارے مسلمان ان
 دونوں پر عمل شروع کر دیں تو کئی بُری باتیں مٹ سکتی ہیں اور کئی اچھے کام
 شروع ہو سکتے ہیں۔“

قرآن پاک | حضرات! قرآن پاک کا بھی یہی ارشاد ہے۔ کہ ہمیں بُری
 باتوں سے روکنا۔ اور اچھی باتوں کا حکم دینا چاہیے چنانچہ
 ارشاد ہوتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
 تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (پ، ۳۱)

تم بہتر ہو۔ ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی
 کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے منع کرتے ہوئے۔“

حدیث شریف | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے چنانچہ
 ارشاد فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمُّوْا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

الترغیب والترہیب ص ۲۲) "اے لوگو! نیکی کا کام کرو اور بُرائی سے روکو۔"

دوسری جگہ فرمایا:-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ۝
الترغیب والترہیب ص ۲۲

تم میں سے جو کوئی خلاف شروع کام دیکھے، تو اس کو ہاتھ سے روکے
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر زبان
سے بھی روک دینے کی مجال نہ رکھے تو اسے دل ہی سے بُرا جانے
اور یہ تیسری قسم ایمان کی کمزوری ہے۔

میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں دیکھو۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
نے کس شان سے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کو
اپنائیں۔ نیکی کو بڑھائیں اور برائی کو مٹائیں۔ بُرے کام ہوتے دیکھ کر ہم سب
چپ نہ بیٹھیں رہیں بلکہ حتی الامکان اسے مٹانے کی کوشش کریں صاحب اقتدار
ہو تو اسے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ اس کی طاقت نہ ہو۔ تو زبان سے روکے
یہ بھی طاقت نہ ہو۔ اُس بُرے کام کو اور بُرے آدمی کو کم از کم دل سے تو بُرا جانے
میرے بھائیو! کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے فریضہ
کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ اور آج بُرے کاموں سے دیکھ کر بالعموم یہ کہا جاتا ہے
کہ صاحب! اگر کوئی بُرا کام کرتا ہے تو کرے ہیں کیا؟ اس نے اپنی قبر میں جانا
ہے ہم نے اپنی قبر میں۔ میرے بھائیو! یہ ہیں کیا، والی بات اسلامی بات نہیں
اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تمہارے سامنے کچھ ہو کر رہے تو ہمیں کیا، کہہ کے بیٹھے رہو
مسلمانو! تم تو ہر برائی کے مٹانے پر مامور ہو۔ تم تو اللہ کے وہ سپاہی ہو جنہیں
دنیا میں بھلا اور نیکی کو قائم کرنا اور برائی و شرارت کو مٹانا ہے شاعر لکھتا ہے

مرکابی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے
یہ دنیا رزمگاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے۔

ہمیں کیا حضرات! اس،، ہمیں کیا،، کہنے کے نقصان کو ایک مثال سے واضح کر دوں۔ یہ دیکھئے! انسان کا بدن مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ ان اعضاء میں سے اگر بائیں ہاتھ پر پھوڑا، نکل آئے اور دل کو تکلیف محسوس نہ تو دل پاؤں کو حکم دیتا ہے کہ چلو ہسپتال میں تاکہ ڈاکٹر سے اس پر مرہم لگوایا جائے اب سوچ لیجئے کہ اس موقع پر پاؤں اگر یہ کہنے لگیں کہ ہمیں کیا۔ پھوڑا اگر نکلا ہے تو ہاتھ پر نکلا ہے۔ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے جو ہسپتال جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر اگر ڈاکٹر کو محسوس کسی طرح گمراہی بلوایا جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کوئی مرہم دے جائیں کہ اسے پھوڑے پر لگا دیا جائے۔ تو دل دائیں ہاتھ سے کہے کہ لوپٹی بنا کر بائیں ہاتھ کے پھوڑے پر لگا دو۔ تو دایاں ہاتھ بھی یوں کہے کہ،، مجھے کیا،، پھوڑا اگر نکلا ہے تو بائیں ہاتھ پر نکلا ہے مجھے کیا مصیبت پڑی ہے جو پٹی بتاتا اور لگاتا پھروں۔

میرے بھائیو! اس ہمیں کیا،، اور مجھے کیا،، کہنے سے جو نتیجہ نکلے گا۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ پھوڑا بڑھتے بڑھتے خراب ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آجائے گا کہ سارا بدن ہی اُن،، ہمیں کیا،، اور مجھے کیا،، کہنے والوں سمیت ہلاک ہو جائے گا اور ایک عضو کی طرف خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سارے اعضاء ہی مبتلائے ہلاکت ہو جائیں۔ پس اسی طرح میرے بھائیو! سارے مسلمان ان مختلف اعضاء کی طرح ہیں۔ ان میں سے اگر کسی بدی یا بُرے کام کا پھوڑا نظر آئے۔ تو ہر مسلمان کو اس کی اصلاح کرنی چاہیئے اور نہ کہنا چاہیئے کہ ہمیں کیا،، اس طرح پھر بُرائی کے بڑھتے بڑھتے اس کے اثرات بد دوسروں تک بھی پہنچ جائیں گے اور اعمالِ بد کے نتیجہ میں جو اس دنیا میں بھی سب ہی آجائیں گے۔

صحبتِ پدر | میرے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بُرائی کو دیکھو تو اُسے ہاتھ سے روکو۔ ورنہ زبان سے بھی نہ روک سکو۔ تو پھر دل ہی سے اس بُرائی کو بُرا سمجھو اور ایسے بُرے شخص سے کنارہ کرو عزیز و اقرب یا درکھو کہ بُرائی کو دیکھ کر اگر کوئی اُسے بُرا سمجھے ہی نہیں اور بُرے لوگوں سے بدستور میل ملاپ اور رغبت و پیار رکھے تو اس کا یہ معنی ہے کہ اسے بُرائی سے نفرت نہیں اور اس کی نظریں، نیکی و بدی کوئی قابلِ امتیاز چیزیں نہیں۔ اس صورت میں وہ اگر اچھا بھی ہے تو اس صحبتِ بد اور بُروں سے میل جول کی بدولت خود بھی اچھا نہ رہے گا بندہ چاہے کتنا ہی نیک ہو اگر وہ بُروں میں بیٹھا شروع کر دے۔ تو چند ہی روز میں وہ بھی بُرا ہو جاتا ہے اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّحْمِيَةِ تَهْتِ كِبْكُوهٖ سَے بچو یعنی اگرچہ تم اس بُرے کام میں شامل نہ بھی ہو گے۔ تو بھی تم بُروں میں شمار ہو گے۔ دیکھ لیجیے۔ اگر کوئی شراب خانے سے یا رنڈیوں کے مکان میں سے ہو کر نکلے، تو دیکھنے والا ضرور کہے گا کہ یہ بھی شرابی اور زانی ہے اگرچہ اس نے شراب نہ پی پیا ہو اور زنا بھی نہ کیا ہو پھر اگر کوئی بُروں کے پاس بیٹھا شروع کر دے گا تو خدا کے ہاں وہ کیوں برا نہ ہوگا۔ مولانا رومی نے اسی لیے لکھا ہے۔ کہ

صحبتِ صالح ترا صالح کند
صحبتِ طالع ترا طالع کند

بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد کو بُروں کی صحبت سے بُرا کر دیا۔ اور پلید سے پلید اشیاء کو نیکوں کی صحبت نے پاک اور اچھا کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے پاس بیٹھا۔ تو بُرا بن گیا۔ اور بروں کے ساتھ ہی طوفان میں غرق ہو گیا۔ اور اصحابِ کہف کا کتا جس نے خدا کے پیاروں کی صحبت اختیار کی۔ غارتگِ ان کے ہمراہ گیا۔ قیامت کے دن نیکوں میں شمار ہو گیا۔

پسر نوح بایمان بہ نشست
خاندان بتوتش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند
پئے نیکاں گرفت مردم شد

مثنوی شریف کی ایک حکایت | صحبت بد کے متعلق مولانا رومی
علیہ الرحمۃ نے ایک مثال کہی
ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ ایک چوہا اور مینڈک دونوں آپس میں دوست بنے ہوئے
تھے۔ اور ایک دوسرے کی محبت کا بڑا دم بھرتے تھے ایک دن چوہے
نے مینڈک سے کہا۔ کہ یار! جب تم پانی میں ہوتے ہو تو مجھے بڑی مشکل پیش
آتی ہے۔ میں تمہیں آواز دیتا رہتا ہوں۔ مگر پانی کے اندر ہونے کے باعث
تم میری آواز سنتے ہی نہیں۔ اس لیے میرا راہ یہ ہے۔ کہ مجھے کوئی ایسی چیز
مل جائے جس کا ایک کنارہ تمہاری ٹانگ میں بندھا ہو اور دوسرا کنارہ میری
ٹانگ میں۔ پھر

جب مجھے منظور ملنا ہو کبھی
میں ہلا دوں تو نکل آئے جی بھی

مینڈک نے کہا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ دیکھ لو سامنے ایک
جولا ہے گا گھر ہے۔ وہاں سے ایک مضبوط اور لمبا سادھا گالے آؤ چنا چنہ
چوہا جولا ہے کے گھر جا کر ایک لمبا اور مضبوط دھاگالے آیا اور پھر
باند کے ٹانگیں ہر اک زحمت ہوا
یہ گھسا بل میں وہ پانی میں گیا !

مولانا رومی فرماتے ہیں۔ کہ
ایک کو ادیکھتا تھا سب یہ حال
دل میں بولا خوب آیا ہاتھ یہ مال
تارے کر چوینچ میں اور پر چڑھا
کو دتا اور پھاندتا آگے بڑھا

بل سے چوہا اور مینڈک جھیل سے   خود بخود آئے گھسٹ قہیل سے
 مینڈک اور چوہے کو جاتا تھا یٹے   دیکھتے تھے وال تما شالی کھڑے
 ایک نے پوچھا کہ کیا مینڈک کو یار   زان کر سکتا ہے پانی میں شکار
 دوسرا بولا نہیں ممکن نہیں   اس کو لے ڈوبا ہے اس کا ام
 حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے فرمایا اور اس کا نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے کہ
 صحبت بد سے رہو تم پر حذر   چاہے یہ صحبت کا ہوتا ہے اثر
 نیک کی صحبت تمہیں دے گی ہلا   صحبت بد خاک میں دے گی ہلا
 میرے بزرگو! سنا آپ نے کیسی اچھی مثال ہے۔ اور یہی حقیقت واقعہ ہے کہ
 بُرے کی صحبت سے اچھا آدمی بھی بُرا ہو جاتا ہے۔ اور نیکوں کی صحبت بُروں کو
 بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ
 گر تو چاہے وصل حق لے بے خبر
 کالوں کا خاک پاؤ ہو سر بسر!
 ان کی صحبت مردوں کو زندہ کرے
 زندہ ایسا ہو نہ پھر ہرگز مرے!

ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مین پسندیدہ چیزوں میں
 سے دو چیزیں تو یہ بیان فرمائیں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ۛ

تیسری چیز | اوتیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ، ”پُرانا کپڑا“ سبحان اللہ! اس
 چیز میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ آج اگر اسی ایک جز کو اپنا
 لیا جائے تو سینکڑوں معیبتیں ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیو! آج کی دنیا تکلفات کی دنیا
 ہے، نشست و برخاست کھانے پینے اور پہننے میں تکلف ہی تکلف ہیں حالانکہ
 اسلام نہایت سادہ اور سادگی پسند ہے اور تکلفات کا مخالف۔ لوگ اپنی دنیوی
 وجاہت قائم رکھنے کے لیے بے پناہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ پاس کچھ نہ ہو تو قرض لے
 لیتے ہیں۔ اور اسی فکر میں رہتے ہیں کہ یہاں ہماری ناک رہ جائے کمر چاہے ٹوٹ

ہی جائے۔ میرے بھائیو! اگر ناک ہی کی نکر کرنی ہے۔ تو یہ نکر کرو۔ کہ یہ ناک بارگاہِ ایزدی میں سلامت رہے۔ اور اس دنیا میں؟ — اس دنیا میں اگر ہے تو کل نہ رہے گی۔ دنیوی رسم و رواج کی سریش سے جڑی ہوئی ناک کب تک رہے گی ایک دن کٹ کر رہے گی۔

لطیفہ چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک رئیس اعظم کے رٹ کے کی ناک پر پھوٹا نکل آیا۔ تو ڈاکٹروں نے اسے خطرناک قرار دے کر اس کی ناک ہی کاٹ ڈالی۔ اب وہ لڑکا بغیر ناک کے رہ گیا۔ مشکل یہ آپڑی کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی۔ شادی ہونے والی تھی۔ اور لڑکی والوں کو اس بات کا ابھی تک کوئی علم نہ تھا کہ دلہا میاں کی ناک کٹ گئی ہے۔ رٹ کے کے والد نے جو بڑا رئیس آدمی تھا امریکہ سے بڑے کی ناک منگوائی۔ اور اپنے بیٹے کے منہ پر فٹ کرادی۔ اور شادی کے دن اسی بڑے کی ناک سمیت لڑکا دلہا بنا اور سر پر ایک بہت بڑا سہرا باندھ لیا۔ اور اسے منہ پر فٹ کر لیا تاکہ نکاح سے پہلے پہلے ناک کا بھید نہ کھل جائے۔ اب جو نکاح کا وقت آیا۔ اور ساری برات کے اندر دو دلہا میاں کا نکاح ہونے لگا۔ اور مولوی صاحب نے جب کہا کہ کہو، قبول کی، تو اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت دو دلہا میاں کے جھینکتے ہی ناک نیچے آگئی۔ اب جو لوگوں نے سہرا اٹھایا۔ تو دو دلہا میاں، ٹکٹے، تھے۔ لڑکی والوں کو علم ہوا۔ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ اور دلہا میاں بے نیل و مرام واپس لوٹے۔ میرے بھائیو! اسی طرح جو ناک تم نے دنیوی رسم و رواج کی سریش سے جوڑی ہوئی کل قیامت کے میدان میں جلالِ ایزدی کا ایک ہی طمانچہ پڑا۔ تو یہ ناک نیچے آگئے گی۔ اور اپنی ناک کو شریعت کی سریش سے جوڑو۔ تاکہ تمہاری ناک مضبوطی سے۔ اپنی جگہ ڈٹی رہے۔ ہاں تو ان تکلفات نے مسلمانوں کو بڑی بڑی مشکلات میں پھنسا رکھا ہے۔ میرے بزرگو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر سادگی سکھائی ہے۔ کہ ولیمہ تک جو سنت ہے اس کے لیے بھی مجبور نہیں فرمایا۔ کہ ضرور قرض اٹھاؤ۔ بلکہ ایک غریب صحابی کی شادی ہوئی تو دوسرے

روز حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھر سے اپنا اپنا کھانا لے آؤ۔ اور اس میرے غریب صحابی کے گھر بیٹھ کر اپنا پکا ہوا کھانا لے آؤ اور کھا لو۔ تاکہ اس کا وسیع ہو جائے۔ سہان اللہ! کیا سادہ ہندیب ہے۔ جس میں کوئی کسی قسم کی تنگی و تکلیف ہے ہی نہیں میرے بھائیو! یہ جتنی تکلیفیں ہیں۔ اہم خود اپنے ہاتھوں اپنا رکھی ہیں۔ دین تو بڑا آسان ہے دین پر چلنے سے عاقبت بھی سنورتی ہے اور دنیا بھی بچتی ہے۔ اور رسم و رواج پر چلنے سے عاقبت بھی خراب اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔

ایک شہزادے کی حکایت | چنانچہ ایک شہزادے کی حکایت ہے کہ۔

ایک بادشاہ کا ایک لڑکا تھا جو دین سے بڑا انس رکھتا تھا۔ اور بادشاہ اُسے بزمِ خوش بیکار سمجھتا تھا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا تھا۔ اس کے کھانے پینے اور پہننے کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ شہزادے کو اس بات کی کوئی پروا نہ تھی۔ وہ ایک دینی مدرسہ میں علم دین حاصل کرنے لگا۔ ایک روز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی مَن صَمَتَ نَجَا۔ یعنی خاموشی میں نجات ہے۔ شہزادے نے یہ حدیث پڑھ کر بالکل ہی چپ سا دھولی۔ حتیٰ کہ کوئی بلائے تو بھی نہ بولتا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کر کے خاموشی اختیار کی تو اس کی اس خاموشی سے بادشاہ کو جو آخر باپ تھا۔ فکر ہوئی کہ اسے کیا ہوا؟ ایک طبیب کو بلایا۔ تاکہ وہ اس کا علاج کرے۔ طبیب نے دیکھ کر کہا کہ اسے تشکی ہو گئی ہے اسے ہر روز دو دھو، گھی اور کھن بادلیم وغیرہ دیئے جائیں چنانچہ شہزادے کے لئے ہر روز یہ چیزیں آنے لگیں۔ اور شہزادہ کھانے لگا اور ہر روز یہ دو دھو۔ گھی۔ بادلیم وغیرہ کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا کرے صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن صَمَتَ نَجَا۔ یعنی حضور نے سچ فرمایا کہ خاموشی میں نجات ہے۔ دیکھئے میں نے خاموشی اختیار کی تو مجھے کیا کچھ ملنے لگا ہے۔ چند روز کے بعد شہزادہ اپنے ایک ملازم کے ہمراہ شکار کے لئے گیا۔ تو ایک درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی۔ اور بالکل خاموش بیٹھی تھی۔

شہزادہ اور ملازم درخت کے نیچے سے آگے گزے۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ
 فاختہ بولی اور اس کے بولنے سے شہزادے کے ملازم کو پتہ چل گیا کہ درخت پر فاختہ
 بیٹھی ہے چنانچہ وہ آواز سن کر پیچھے پلٹا اور فاختہ کو تیر مار کر شکار کر لیا۔ شہزادے نے
 یہ قصہ دیکھا تو جھٹ بول اٹھا۔ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ مَنْ
 صَمَّتَ نَجًا۔ سچ فرمایا حضور نے کہ، خاموشی میں نجات ہے۔ اے فاختہ! تم جب
 تک خاموشی میں رہی۔ کہ ہمارے تیر سے محفوظ رہی۔ اور جب بولی تو نشانہ بن گئی
 ملازم نے جو شہزادے کو کلام کرتے سنا۔ تو دوڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور
 کہنے لگا۔ حضور! شہزادے کو میں نے بولتے دیکھا ہے آپ سے وہ قریب کر رہے ہیں
 جو بولتے نہیں بادشاہ کو غصہ آیا۔ اور جلاؤ کو حکم دیا۔ کہ شہزادے کو دس لگائے۔
 جائیں کہ اس نے اتنے روز ہم سے دھوکا کیوں کیا! چنانچہ شہزادہ پیٹنے لگا۔ پٹتا جاتا
 اور کہتا جاتا تھا۔ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ مَنْ صَمَّتَ نَجًا سچ
 فرمایا حضور نے کہ خاموشی میں نجات ہے میں جب تک خاموش رہا گھی بادام
 کھاتا رہا اور جب بولا تو پیٹنے لگا۔

ہاں تو میرے بھائیو! خوب یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کی تعمیل
 میں۔ دنیا کی بھی بہتری ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے۔ پس ہم سب کو حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
 ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تکلفات کی دنیا سراسر موجب رنج و تکلفات ہے آج لباس
 کے معاملہ میں بھی ہم سہرا یا تکلف نظر آتے ہیں۔ جب تک قیمتی اور ولایتی کپڑا زیب
 تن نہ ہو۔ ہمیں تسلی ہی نہیں ہوتی۔ آج اگر معمولی سادہ اور پرانے کپڑوں سے بھی
 رغبت پیدا کر لی جائے۔ تو کتنا فضول خرچ ہمارا پڑ جائے۔ سبحان اللہ! حضرت
 فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واقعی سیاست کے بھی بادشاہ تھے۔ کیا حکمت کی بات
 ارشاد فرمائی ہے کہ پرانا کپڑا مجھے پسند ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سادگی | امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت فاروق اعظم

رضی اللہ عنہ کے اوصاف و خصائص کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے کچھ حلال نہیں ہے۔ سوائے دو کپڑے جاڑوں کے دو کپڑے گرمیوں کے، حج و عمرے کا خرچ، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کھانا اور یہ مثل ایک مرد قریش معمولی درجہ کے موافق کہ نہ امیر ہو۔ نہ فقیر کیونکہ میری بھی وہی حیثیت ہے جو ایک معمولی مسلمان کی۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹)

عقبہ بن فرقہ نے ایک روز آپ سے اچھی غذا کھانے کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا۔ وَجَعَكَ أَكْلَ طَيِّبَاتِي فِي حَيَاتِي النَّاسِ وَأَسْتَمْتِعُ بِهِمَا۔ افسوس ہے کہ میں اس چند روز زندگی کو اچھا کھا کر اور دنیا کے مزے لے کر گزار دوں۔ (ص ۱۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمرے کے مونڈھے کے پاس پیوند لگے ہوئے دیکھے؛ (صفحہ مذکور) عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ اثنائے سفر میں آپ منزل پر پہنچ کر کوئی خیمہ یا تنبوتہ کھڑا کرتے تھے۔ بلکہ یونہی کسی درخت پر کوئی گلی یا کپڑے کا ساٹبان ڈال لیا کرتے تھے۔ اور اس کے سایہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ (ص ۹۲)

دیکھا آپ نے! یہ حضرت فاروق اعظم ہیں جن کے رعب و جلال اور دبدبہ بے بڑے بڑے قہر و کسریٰ بھی کانپ اٹھتے تھے اور جن کے نام سن کر ان کی نیند بھی حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ رعب و جلال۔ اور ان میں اپنی یہ سادگی،

میرے بھائیو! تم بھی سادگی پسند بنو اور چھوڑو ان تکلفات کو سادگی میں بڑے آرام اور بڑے ہی مزے ہیں ذرا اسے اپنا کر تو دیکھو۔ بزرگوار دوستوار عز

عزیز و اہم وہ مبارک چیز ہے کہ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادگی کو پسند فرمایا۔ اور حضور کی طبع انور بڑی ہی نفسا ست پسند اور سادہ تھی۔

سلام اس پر جسے مرغوب چاند تھی نہ سونا تھا۔

سلام اس پر کہ جس کا یوریا و سادہ بچھونا تھا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادگی کو اپنا کر مساوات کا بھی ایک رنگ پیدا فرمایا ہے۔ دیکھئے ایک غریب آدمی قیمتی کپڑے خرید کر کسی بڑے آدمی کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں اتنی سکت ہی نہیں۔ ہاں بڑا آدمی معمولی اور سادہ کپڑے پہن کر اپنے غریب بھائی کا ہمرنگ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اپنایا۔ تاکہ سبھی سادگی کو اپنا کر بھائی بھائی بن کر جائیں اور اس کا ایک روح پرور نظارہ ایام حج میں نظر آتا ہے جہاں ہر امیر و غریب کو سادگی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ سبھی دو چادر وں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ کوئی امیر ہو یا غریب۔ مگر دل سبھی کے یکساں نظر آتے ہیں۔

بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے

تری سرکار میں پہنچے تو سبھی، ایک ہوئے

ہاں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا ہے مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں: نیکی کا کام کرنا، برائی سے روکنا اور پُرانا کپڑا،

ہذا آخری سخن انبیا اکبر علیہم السلام و رسلہم علیہم السلام

سولہواں خطاب

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

آمَنَّا بَعْدُ

فَقَالَ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا
عُمَرُ وَحَبِيبَ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ - إِشْبَاعُ
الْجِيعَانِ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ - وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ -

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا - اے عمر! آپ نے سچ
فرمایا - اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا
کھلا کر ان کا پیٹ بھرنا - ننگوں کو کپڑے پہنانا - اور قرآن
پاک کی تلاوت کرنا -

حضرات!۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تین پسندیدہ چیزوں کے بیان کر چکنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بوسے اور فرمایا مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں فرمایا۔ پہلی تو یہ کہ اشْبَاعُ الْجَبِيْعِ یعنی بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ دوسری كِسْوَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ یعنی ننگوں کو کپڑے پہنانا اور تیسری تِلَادَةُ الْقُرْآنِ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

پہلی چیز | میرے بزرگو! بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ایک ایسی اچھی چیز ہے کہ اس پر عمل کرنے سے خدا و رسول بہت ہی خوش ہوتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے متعلق فرماتا ہے۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَأَسْرَانًا

(پہ، ۱۹۷)

اور کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔
(مشکوٰۃ شریف ص ۱۸)

وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو سیر شکم ہو کر کھائے اور اس کے قریب
اسی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔

حضرات!۔ اسلامی تعلیم کچھ ایسی پاکیزہ اور مقدس ہے کہ اس پر عمل کرنے سے
کئی مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے اے کاش آج ہم صرف اسی ایک چیز پر عمل کرنے
لگیں تو کئی مسکین و غریب بھائیوں کا بھلا ہونے لگے۔ مگر افسوس کہ آج کچھ ایسا نفسی
نفس کا عالم ہے کہ اپنے عزیز بھی بھوکے مرتے رہیں اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی اور
ایک وقت وہ تھا کہ

بھوکے رہتے تھے خود ادبوں کو کھلا دیتے تھے
ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے

میرے بھائیو! دنیا کو خوب کھاؤ۔ مگر کھاؤ دائرہ شراعت میں رو کر۔ اور پھر جو مال دنیا حاصل ہو۔ اسے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق خرچ بھی کرو۔ مساکین و غریبوں کا خیال رکھو۔ اور اپنی کمائی میں سے اُن کا حصہ بھی نکالو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:-

رَفَقُوا أَمْوَالَهُمْ حَتَّىٰ يَسْلُبَ ذَلِيلٌ وَالْمَسْكِينُ وَرَحْمَةً (پ-۸۶)

اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتے اور بے نصیب کا۔

یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے مالوں میں منگتوں اور محتاجوں کا حق ہے میرے بھائیو! جو لوگ مال دنیا سے کچھ اس قسم کی محبت رکھتے ہیں کہ اُسے مساکین و غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال دنیا ہمارے کام آئے گا۔ وہ سخت غلطی پر ہیں آپ کا یہ مال آپ کا نہیں۔ یہ تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثوں کا ہے آپ کا مال وہی ہے۔ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جو مال آپ نے یہاں خدا و رسول کی مرضی کے خلاف خرچ کیا اس مال کا مال بڑا ہی ہولناک ہے۔ روپیہ کو اگر آپ نے نیک کاموں میں صرف کیا۔ یا بُرے کاموں میں روپیہ بہر حال خرچ تو ہو ہی جائے گا۔ اور آپ کے بعد اس سے آپ کے وارث گلیمڑے اڑائیں گے۔ اور ان کے آثار آپ کے ذمہ نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں گے۔ مطلب میرا یہ ہے۔ کہ جس روپیہ سے مستحقین کا حق نہیں نکالا۔ اور وہ یوں ہی جمع رکھا۔ اور آپ مر گئے۔ تو وہ روپیہ جمع رکھنے کا، اور اس سے مستحقین کا حق نہ نکالنے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہا۔ اور وہ روپیہ آپ کے بعد آپ کے وارثوں کے کام آیا۔ تو سوچئے کہ ایسے مال کا کیا فائدہ۔ پھر کیوں نہ خدا کے دیئے ہوئے مال سے ہم غریب و مسکین کا حق بھی نکالیں؟

میرے بھائیو! خوب یاد رکھو۔ یہ مال دنیا محض ایک فریب ہی ہے اس میں کبھی دل نہ لگاؤ۔ اور اُسے دل کے اندر کبھی جگہ نہ دو۔ ہاں بیشک اس سے جائز نفع اور فائدہ اٹھاؤ مگر اس کی محبت دل پیدا ہونے نہ دو۔ اور اُسے گناہوں

کے کاموں میں کبھی صرف نہ کرو۔

لطیفہ | اس موقع پر آپ کو ایک پر لطف حکایت سناؤں ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ رات کو سوتے ہوئے ہر روز بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے ملامت کی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ کہ اتنے بڑے ہو کر بستر موت دیتے ہو۔ میں ہر روز بستر دھو دھو کر تھک گئی ہوں۔ خاوند بولا۔ کیا بتاؤں شیطان ہر روز خواب میں آتا ہے اور کہتا آؤ تمہیں سیر کرالاؤں پھر راستے میں مجھے پیشاب کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ تو میں خواب میں پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور پیشاب کر دیتا ہوں اور وہ پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے۔ بیوی کہنے لگی۔

شیطان جب تمہارا بڑا دوست ہے تو آج اس سے یہ کہنا کہ یہ تیری دوستی کس کام آئے گی ہم غریب آدمی ہیں کہیں ہم کو بہت سارے روپیہ دلوائے۔ خاوند نے کہا۔ اچھا آج اس سے یہ بات ضرور کہوں گا۔ چنانچہ رات ہوئی اور شیطان خواب میں آیا۔ تو بیوی نے جو کچھ کہا تھا۔ اس نے شیطان سے کہا۔ شیطان نے جواب دیا کہ تمہارے واسطے روپیہ بہت ہے۔ چنانچہ اسے ایک خزانہ میں لے گیا اور اس کی کمر پر اتنے روپے لاد دیئے کہ بوجھ سے اس کا پاخانہ نکل گیا۔ صبح کو آنکھ جو کھل گئی تو بستر پر پاخانہ موجود اور روپے غائب۔ بیوی نے کہا۔ ارے تو بہ!۔ یہ آج آپ نے کیا کر ڈالا۔ خاوند نے کہا۔ یہ تمہارے واسطے روپیہ لانے کا نتیجہ ہے۔ بیوی نے کہا بس جی! میں ایسے روپوں سے باز آئی۔ تم روز پیشاب ہی کر لیا کرو۔ ہر گز مت کرو۔

میرے بھائیو! اسی طرح گنہ گے کاموں میں روپیہ خرچ کرنے انجام یہ ہو گا۔ کہ کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی۔ تو یہ روپیہ غائب ہو گا۔ اور گناہوں کا انبار سامنے موجود ہو گا۔ میرے بھائیو! اپنے مال کو سامنے راستے میں صرف کرو یہی نیک کام تمہارے کام آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میں اپنے مال میں سے بھوکوں، محتاجوں کو کھانا کھلاؤں اور

میرا مال مستحقین کے بھی کام آئے۔“

دوسری چیز | حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری پسندیدہ چیز یہ بیان فرمائی کہ مجھے ”ننگوں کو کپڑا پہنانا“ یہ بات بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ! کیسے پاکیزہ لوگ تھے۔ اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے مستحقین پر خرچ کرنے کو کس قدر محبوب جانتے تھے۔ مسلمانو! اپنے بزرگوں کی سیرت کو پیش نظر رکھو۔ اور تم بھی غریب و مساکین کا خیال رکھو۔ اپنے غریب بھائیوں کی ہر طرح مدد کرو۔ یہ ہمارے غریب و مسکین بھائی ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام نے جو جذبہ اخوت پیدا کیا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ایک بھائی کو تکلیف ہو۔ تو سارا عالم اسلام ہی بے چین ہو جائے۔ مگر۔۔۔

آہ اسلام ترے چاہنے والے نہ رہے

جن کا تو چاند تھا افسوس وہ ہلے نہ رہے

معاذہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات پڑھئے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کسی فرد کو کوئی تکلیف ہوتی۔ تو سبھی اس کی امداد فرماتے۔ مگر آج ہم میں یہ بڑی کوتاہی پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی مرنا مر جائے۔ مگر کچھ پروا نہیں کرتا۔ میرے بزرگو! سارے مسلمان ایک قوم ہیں۔ اور قوم افراد سے بنتی ہے اور یہ واقعہ ہے کہ مسلمان قوم میں اکثریت غریب و کمزور کی ہے پھر ان غریب و کمزور کی مدد نہ ہوئی تو گویا قومی ہمدردی نہ ہوئی تو قومی ہمدردی اس کا نام نہیں کہ امیروں سے مل جل کر رہنا اور امراء سے محبت کرنا اور غریبوں کی پروا تک نہ کرنا۔ قوم کا زیادہ تر حصہ تو انہیں غریب و پریشان ہے۔ پھر اگر انہیں سے محبت نہ ہوئی تو قومی ہمدردی کیسے ہوئی! میرے بزرگو! اپنے آقا و مولیٰ حضور سرورِ عالم صلی اللہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر نظر ڈالو کہ آپ باوجود اتنی بڑی شان و عظمت کے غریب و مساکین سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور خود بھی آپ نے باوجود مالکِ کل ہونے فقر و سادگی کو ہی اپنایا۔“

فقر اللہ رہے ان کا کہ شہ کل ہو کر

زندگی اپنی غریبوں میں گزاری ساری

سادگی حضراتِ اسادگی بڑی اچھی چیز ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی ہر ادا مبارک ہزاروں حکمتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دیکھئے! دنیا میں آج کل "قومی ہمدردی کی رٹ تو عام ہے۔ مگر آج کی بود باش کے پیش نظر اس کا حصول مشکل ہے اس لئے کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ غرباء سے اگر محبت نہ نہ ہوئی۔ تو قومی ہمدردی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ محبت کے لئے سادہ زندگی کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تکلفات اُسے محبت کی جڑ کٹ گئی ہے یہ بات تو ظاہر ہے کہ محبت کا نباہ سادگی اور افراد میں ہو سکتا ہے آپ نے یہ سمجھی نہ سنا ہو گا۔ کہ ایک بادشاہ اور ایک بھنگی میں محبت ہوئی ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھنگی کو بادشاہ سے محبت ہو مگر رادہ ہر سے محبت نہیں ہوتی۔ ادنیٰ کو اعلیٰ سے محبت ہو سکتی ہے۔ مگر اعلیٰ کو ادنیٰ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ دونوں طرف سے محبت بھی ہوتی ہے۔ کہ دونوں طرف برابری ہو۔ اب غور فرمائیے۔ کہ مسلمانوں میں برابری یا تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ سب امیر ہو جائیں۔ اور یا اس طرح ہو سکتی ہے۔ کہ سب غریب ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ سب کا امیر بن جانا تو اختیاری بات نہیں۔ ہاں غریب بن جانا تو اختیاری بات ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنے مال پھینک کر محتاج بن جائیں۔ بلکہ غریب بننے سے مراد عادات اور معاشرت میں غریب بننا ہے اسی کو دوسرے نقطوں میں سادگی کہتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آپس میں محبت کی اور قومی ہمدردی کی یہی صورت ہے کہ سب سادہ زندگی اختیار کریں۔ اور یہی وہ راز ہے جسے مالک کل حضور سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی اختیار فرما کر ظاہر فرما دیا اور یہ حقیقت ہے کہ جو بات کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی حل نہ کر سکے

حضور علیہ السلام نے اسے اپنی ایک ہی ادا سے حل فرادیا ہے۔ سچ ہے کہ
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا

وہ رازاک کلی وائے نے بتلادیا چند اشاروں میں !

بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت مبطرہ کو پیش نظر فراملاحظہ
فرمایا ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار ہیں۔ مگر سادگی اس قدر ہے کہ تکیہ مبارک
میں گھجور کی چھال بھری تھی معاشرت میں ہر طرح سے عبودیت و تواضع کا خیال
فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کلام فرمانا، غرض ہر ایک ادا
مبارک آپ کی سادہ تھی۔ بڑا بننے کو کبھی پسند نہیں فرمایا کہ بلکہ یوں فرمایا۔

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَآمِتْنِي مَسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي رُؤْمَةِ الْمَسْكِينِ.

میں اے اللہ! مجھے زندگی میں بھی مسکین رکھ اور میرا وصال بھی۔

مسکینوں میں کرنا اور قیامت میں مسکینوں میں اٹھانا یہ

سیدان اللہ! کس قدر دہمئی فرمائی جا رہی ہے۔ اسی لیے مولانا رومی علیہ

الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ

در ہمہ احوال و افعال اے فتی
قبلہ خود ساز خلق مصطفیٰ

کہ تواضع پیشہ بودے ہر زمان
نان خوردے بر زمیں چو بندگان

از تواضع آل رسول حق پرست
جملہ کارخانہ خود کردے بدست

خانہ رفتے گاؤں راوے سلف
ہر زمان از کبر بودے بر طرف

ہر کہ خواندے از پیئے وثوت و را
بے تکلف پشدے آل با صفا

ہر کہ را ابتدا کردے سلام
نان مینور سے نجد ام و غلام

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری پسندیدہ

چیز، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بیان فرمائی۔ اور تیسری اپنی پسندیدہ چیز آپ

نے، تلاوت القرآن بیان فرمائی،

تیسری چیز | جو اللہ کی کتاب ہے اس کا پڑھنا بہت ہی بڑے ثواب کا موجب ہے خوب یاد رکھو کہ ہر چیز کا معیقل ہے۔ اور دل کے جملہ رنگار اور اس کی میل و دور ہو جاتی اور دل منور ہو جاتا ہے۔“

خدا سے باتیں | میرے بزرگو! ایک مسئلہ سن لو۔ اور سند سے آپ پر قرآن پاک پر تلاوت کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے گی اگر کسی شخص نے یہ قسم کھالی۔ کہ مجھ میں خدا سے باتیں کروں گا۔ تو قسم کے پورا کرنے کی کوئی صورت ہے نہیں نہ نظر آتی ہے مگر آئیے! میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص اپنی قسم یوں پوری کر سکتا ہے۔ کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ تو اس قسم پوری ہو جائے۔ گویا تلاوت قرآن خدا سے باتیں کرنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے قرآن پاک اور تلاوت قرآن پاک کی اور کسی قدر بد نصیب ہے وہ شخص جو تلاوت قرآن پاک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے۔ تلاوت قرآن پاک سے صد بارکات و رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی برکات و رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔“

ابہر رحمت | چنانچہ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک صحابی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور آپ کی خیر قریب ہی بندھی ہوئی کھڑی تھی۔ تو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہ دیکھ کر ان کی خیر ڈرنے لگی۔ صبح اس بات کا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكَ تَنَزَّلُ بِالْقُرْآنِ - (مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۱)

یہ رحمت و اطمینان اور سکون تھا۔ جو تلاوت قرآن سے نازل ہوا تھا سبحان اللہ! کیا شان ہے تلاوت پاک کی۔ کہ اور تلاوت شروع کیجیے اور ادھر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔“

نسخہ شفاء | میرے بھائیو! یہ قرآن پاک ہمارے لیے روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے ایک تیر بہدت نسخہ شفاء ہے چنانچہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (پ ۹۶)
اور قرآن میں اتارتے ہیں۔ وہ چیز کہ جو ایمان والوں کے لیے شفا

اور رحمت ہے

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورۃ فاتحہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ”

رَفِي فَايَحْتَبِ الْكِتَابِ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ (مشکوٰۃ شریف۔ ص ۸۷)

یعنی سورۃ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے
میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو۔ اپنا ایمان رکھو کہ قرآن پاک واقعی۔
ہمارے لیے نسخہ شفاء ہے۔ یہی وہ نسخہ شفاء ہے۔ جس کے لیے شاعر نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلہ میں لکھا ہے ”
اُتر کر قرآن سے سوئے قوم آیا۔
اور اک نسخہ رکھا ساتھ لایا۔

بھائیو! اس نسخہ شفا کی قدر کرو۔ اپنے امراض باطنی و ظاہری کے علاج کے
لیے اسے اپناؤ۔ جملہ عزتیں اور وقار اسی کتاب پاک کے اپنائے میں ہے۔ محابہ
کرامت۔ اپنا یا اور ساری دنیا پر چھا گئے۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور ہم خواہے تو تارکِ قرآن ہو کر

اور یہ جو میں نے اس نسخہ شفاء کو امراض باطنی و ظاہری کے لیے مفید ہوتا
کہا ہے یہ کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفاء ہے۔ یہ ہر مرض کا جملہ اعلان فرمایا ہے

کہ امراض ظاہری کے لیے بھی اس میں شفا ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث کے ماتحت بن السطور میں یہ عبارت بھی موجود ہے کہ

قِرَاءَةُ ذِكْرَانَا يُلْغِيَنَّ — یعنی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اور اس

کا لکھ کر گلے میں ڈال لینا۔ یہ دونوں باتیں موحب شفاء ہیں۔

تعوذ | بھائیو! یہاں سے تعویذ کا ثبوت بھی مل گیا۔ یہ جو بزرگانِ دین۔ آیاتِ شفا لکھ کر پلاتے ہیں۔ یا اس کا تعویذ لکھ کر باندھتے کو دیتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں۔ بلکہ حقیقت و صداقت ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے اگر کوئی صاحبِ یوں کہیں کہ صاحبِ ان سیاہی کے حروف اور لکھروں میں کیا رکھا ہے۔ جن سے مرض جاتا ہے تو ان کے جواب کے لیے ایک مجذوب بزرگ کا دلچسپ جواب موزوں ہے گا۔

ایک مجذوب بزرگ کا دلچسپ جواب | ایک مجذوب

لکھ کر دے رہے تھے۔ کہ ایک معترض نے یہی اعتراض کیا کہ یہ سب ڈھونگ ہے بھلا ان سیاہی کے حروف اور لکھروں میں کیا پڑا ہے۔ جو بخار کو اتار دیں گی۔ مجذوب بزرگ نے یہ بات سن کر ایک دوسرے کا غذ پر ایک بڑی سی گالی لکھ کر اس معترض کے سامنے کر دی۔ معترض نے دوسرے اس گالی کو پڑھنا تو غصے سے پہلا ہو گیا اور بولا۔ یہ کیا انسانیت ہے کہ مجھے اتنی بڑی گالی دیدی۔ مجذوب فرمانے لگے یہ تمہارے اعتراض کا جواب ہے۔ اس نے کہا۔ یہ جواب کیسے ہوا فرمایا ہوا ایسے ہوا کہ اس کا غذ پر بھی تو سیاہی کے حروف اور لکھریں ہیں پھر اگر ان گالی کے حروف اور لکھروں نے تمہیں دوسرے غصے میں لال پہلا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے مبارک نام کے حروف و لکھروں میں ہی کوئی اثر نہیں۔ جو بخار کو اتاریں۔ معترض فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ بات سمجھ میں آگئی ہے۔

ہندسے | ایک دلچسپ واقعہ بھی سنئے۔ ایک بزرگ تعویذ لکھ رہے تھے تو ایک معترض نے کہا بھلا ان ہندسوں میں کیا پڑا ہے جو مرض دور کر دیں گے آپ نے اس سے فرمایا اگر ہندسوں کوئی اثر نہیں تو نہربانی کر کے اپنی پٹانی موٹے قلم سے ۲۴ کا ہندسہ لکھ کر بازار میں بٹلوں بھرتی کرکھوان ہندسوں کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ بولا۔ تو یہ۔ تو یہ !! ۲۴ تو بڑے خطرناک ہندسے ہیں۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ قرآن شریف کی تلاوت بڑی ہی مبارک ہے۔ مگر افسوس کہ آج بجائے تلاوت قرآن فحش گیت اور فلمی گیت گائے جاتے ہیں۔ وہ زبان جوالہ نے ذکر حق اور ذکر رسول کے لیے دی تھی اسے لغویات، یادہ گوئی۔ اور ناپاک کلام سے ملوث کیا جانے لگا ہے۔ بھائیو! سوچو تو یہی آج کتنے لوگ ہیں جنہیں تلاوت پاک کا شوق ہے۔؛ بھائیو! قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کرو اور ان خرافات و بیہودہ گوئیوں کو تھوڑو۔

خاموشی | عزیزو! اگر تلاوت پاک نہیں کرتے۔ تو کم از کم فلمی گانے اور یادہ گوئی چھوڑ دو۔ تاکہ تلاوت پاک کا اگر ثواب حاصل نہیں کرتے تو یادہ گوئی کا عذاب بھی تو مول نہ لو۔ خوب یاد رکھو۔ کہ یادہ گوئی اور بے ہودہ گوئی بعض اوقات کلمات کفریہ تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔ خدا سے پناہ مانگو اور زبان کو قابو میں رکھو۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **مَنْ صَحَّتْ لِسَانُهُ**۔ یعنی جس نے خاموشی اختیار کی۔ سلامت رہا۔ اور ایک فارسی مصرعہ کیا ہی ذومعنی ہے کہ **خاموشی معنی دارد کہ در گفتن نمی آید**

اس مصرعہ میں لطیف بات یہ ہے۔ کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ”خاموشی میں ایسی خوبی ہے۔ جو بیان نہیں ہو سکتی“ دوسرا معنی یہ کہ خاموشی میں ایسی خوبی ہے جو بولنے میں ہرگز نہیں۔

بھائیو! اپنے بزرگوں کو دیکھو۔ کہ وہ پاک لوگ فضول باتوں سے یہاں تک احتراز کرتے تھے۔ کہ بعض ایسے اقوال جو ظاہر میں جائز معلوم ہوتے ہیں ان سے بھی

پرہیز کرتے تھے۔

رابعہ بھری کا قصہ | چنانچہ حضرت رابعہ بھری کے پاس ایک دن چند صوفی بیٹھے تھے۔ اور آپ دنیا کی مذمت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔

قَوْمًا عَقِبُوا فَانْكَرُوا تُحِبُّونَ الدُّنْيَا

میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو۔
ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو دنیا کی مذمت کر رہے ہیں۔ اگر محبت ہو تو ہم مذمت کیوں کرتے۔ فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ

جس کو کسی چیز سے محبت ہو اکرتی ہے وہ اس کو بہت یاد کیا کرتا ہے
چاہے کسی عنوان سے یاد کرے۔ ایک عنوان یاد کیا یہ بھی ہے کہ برائی سے یاد کرے۔
دیکھا آپ نے حضرت رابعہ بھری نے کس قدر گہری بات ارشاد فرمائی ہے
مطلب یہ کہ جو وقت گزے یاد حق میں گزے ادھر ادھر کی باتوں سے کیا فائدہ
قرآن سے جواب دینے والی عورت | میرے بزرگوار اسلام میں ایسی عورت پاکباز

عورتیں گزری ہیں کہ ان کے واقعات پڑھ کر آج کل تعجب ہونے لگتا ہے۔ تلاوت قرآن کے ذکر میں ایک مقدس خاتون کا ذکر سینے اور غور و فکر کیجیے کہ ایک ہم بھی ہیں جو فضول گلانے اور یادہ گوئی میں برباد کر دیتے ہیں اور ایک وہ پاکباز عورتیں بھی تھیں کہ ہر وقت یاد حق میں رہتی تھیں چنانچہ حضرت عبداللہ واسطی لکھتے ہیں کہ میں نے عنرات میں ایک عورت کو دیکھا تو تنہا کھڑی تھی۔ اور یہ آیت پڑھ رہی تھی۔

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَاحَادِي لَهُ۔

یعنی جسے اللہ راہ دکھاتا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اور جسے وہ

راہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے اس پر میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ اے نیک عورت! تو کہاں سے آئی ہے! تو اس نے یہ آیت پڑھی:

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ ۙ لِّیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی ۔

میں نے سمجھ لیا کہ یہ بیت المقدس سے آئی ہے میں پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ۔

مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔

میں نے پوچھا۔ آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ یَّعْلَمُهُ اللّٰهُ ۔

میں نے اونٹ بٹھا دیا۔ اور وہ سوار ہونے لگی تو پھر یہ آیت پڑھی

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ۔

مطلب یہ کہ اپنی نظریں دوسری طرف نہ کر لو۔ چناںچہ میں نے نظریں دوسری طرف کر لی اور وہ سوار ہو گئی۔

میں نے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے!۔ تو بول

وَ اِذْ کُذِّیْتُ الْکُتُبِ مَرْیَمُ ۔

مجھے پتہ چل گیا کہ اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد ہے۔ تو

وہ بول

وَدَّعٰی بِهَا اِبْرٰهیمُ وَ یٰحٰیہُ ۔

میں نے سمجھ لیا کہ اس کے چند بچے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں

تو وہ بول

وَ کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَخْلِیْمًا ۔ وَ اَبْخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهیمُ وَ خَلِیْلًا ۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً -

مطلب یہ کہ ان کے نام موسیٰ - ابراہیم - اور داؤد میں نے پوچھا اگر بھوک ہو تو کھانا موجود ہے۔ تو بول!۔

إِنِّي فَتَنَّاكَ وَلِتْلَٰذَٰئِكَ صَوْمًا -

یعنی میں روزے سے ہوں۔

پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے بیٹوں کے پاس گئے تو وہ بیٹے لڑکے خوش ہوئے۔ پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی۔

فَاتَّبَعُوا أَحَدًا كَفَّ يَدَ قَوْمِهِ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ -

یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو میرے لئے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا میں۔ بڑا خوش ہوا اور اس عورت کے اس کمال پر حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی جو قرآن سے باہر ہو۔ ہر بات کا جواب اس نے قرآن سے دیا ہے۔

میرے بزرگوار! آپ نے! یہ ایک عورت تھی جس کا قرآن پاک سے اس قدر شفق تھا کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی اور ایک آج کل کا شغف بھی ہے کہ جو اپنے کلام میں غالب اور داغ وغیرہ کے شر پڑھے۔ فلمی مکالمے ادا کرے وہ ترقی پسند اور بڑا قابل اور جو قرآن پڑھے۔ وہ رجعت پسند ملا ٹائپ اور پرانے خیال کا۔ میرے بھائیو! دینی معاملوں میں پرانے خیال کا ہونا ضروری ہے۔ دنیوی باتوں میں آپ بیشک نئی نئی ایجادیں کریں اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر دین کے معاملہ میں کوئی نیا طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے، کوئی آپ کو پرانی بیکر کا فقر کہے۔ یا پرانی رسموں اور قیود کا پابند کہے۔

انہی قسم کی دوسری کئی ایک حکایات پڑھنے کے لئے سچی حکایات کا تیسرا حصہ منگوائیے قیمت چار روپے پچاس پیسے۔

منگوانے کا پتہ: حامد انڈیا کمپنی مدینہ منزل اردو بازار لاہور

پیرانی رسمیں | اس کی پروا نہ کیجئے اور خوب یاد رکھیئے کہ ہر پیرانی رسم چھوڑ
 انہیں دینی چاہیئے۔ ہاں جو بری باتیں ہیں وہ چاہے پیرانی ہوں
 یا نئی ضرور چھوڑ دینی چاہئیں۔ مگر یہ بات غلط ہے کہ جو بات بھی پیرانی رسم، کی فہرست
 میں آجائے۔ وہ قابل ترک ہی ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ یہ پیرانی ہی رسم و قید تو ہے کہ
 پاجامہ و شلوار نیچے پہنی جائے اور قمیض و کوٹ اوپر تو اس پیرانی رسم پر آج تک ہر
 کوئی عامل ہے اور کسی نے بھی تو اس پیرانی رسم کو ترک نہیں کیا اور کسی نے بھی یہ انقلاب
 نہیں دکھایا کہ شلوار یا پاجامہ اوپر پہن لے اور قمیض نیچے۔

تو میرے بھائیو! اپنے اپنے پرانے بزرگوں کی روش کو سامنے رکھو اور متقی
 و پرہیزگار بنو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو نمازیں پڑھا کرو۔ ذکر حق میں وقت
 گزارا کرو۔ بھوٹ۔ مکر۔ فریب۔ سہ لگنگ۔ رشوت۔ غدارمی۔ عیاشی۔ اور جملہ غیر شرعی
 اور نئی نئی شرارتوں سے کنارہ کرو۔

نیک بنو۔ اور ایک بنو، غازی بنو۔ اور نمازی بنو، عابد بنو اور مجاہد بنو اور
 ہر وقت اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کو اپنے پیش نظر رکھو اس لیے کہ یہ
 گرتوئی خواہی مسلمان زلیقین
 نیست مکن جز بقرآن زلیقین

فَاِذَا جِئْتُمْ اَنْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ فَادْعُوا اِلَى دِيْنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سترھواں خطاب

علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ هـ

آمَنَّا بَعْدُ

فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدَّقْتَ يَا عُمَانُ
وَحَبِيبَ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ - الْخِدْمَةُ
لِلضَّعِيفِ وَالصَّوْمُ فِي الضَّعِيفِ وَالضَّرْبُ
بِالسَّيْفِ -

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ اے عثمان! آپ نے سچ
فرمایا۔ اور مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں وہ یہان کی خدمت
کرنا، گرمیوں میں روزہ رکھنا۔ اور تلوار سے جہاد کرنا۔

حضرات! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا بیان فرما چکے تو اب حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ بولے اور فرمایا: تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اَلْخِدْمَةُ بِالصَّيْفِ مِہمان کی خدمت کرنا وَالصَّوْمُ فِي الصَّغِيرِ گرمی میں روزہ رکھنا۔ وَالطَّوْبُ بِالسَّيْفِ اور تلوار سے مارنا۔ یعنی کافر سے جہاد کرنا۔

پہلی چیز | میرے بھائیو! حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی محبوب چیز مہمان کی خدمت کرنا بیان فرمائی ہے سبحان اللہ کیا ہی پاکیزہ جذبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنئے حضور فرماتے ہیں۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔
یعنی جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اُسے مہمان کی عزت و خدمت کرنی چاہیے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، ہمہ گیر اور اخوت و محبت کی علمبردار تعلیم پاک نے سارے عالم میں محبت و پیار کی لہر دوڑادی ہے یقین کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پاک پر عمل کرنے سے کوئی عناد، جھگڑا، فساد باقی نہیں رہتا۔ یہی دیکھئے کہ مہمان کی تعظیم و تکریم کی تعلیم کس قدر اعلیٰ اور انسانیت کی جان تعلیم ہے۔ مہمان کوئی بھی ہو۔ اس کی عزت و خدمت کیجیے حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ ہی بیان فرما رہے ہیں۔ اور۔

اے باد صبا! میں ہمہ آدرودہ نکست،

کے مطابق یہ سب جلوہ ہے اخلاق محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا۔

حضور ﷺ اور ایک کافر مہمان | چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مشنوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کافر مہمان کی حکایت لکھی ہے فرماتے ہیں۔

کافراں مہمان پیغمبر شدند
وقت شام ایشان مسجد آمدند
بینوا یم و رسیدہ باز دور
ہیں بے فشاں بر سر مافیل نور
یعنی شام کے وقت کچھ مہمان جو کافر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں مسجد میں حاضر ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ ہم بے یار و مددگار و بے آپ کے
پاس پہنچے ہیں ہم پر فضل، مہربانی فرمائیے۔
رُو بیا راں کر دآں سلطان زاد

دستگیر جملہ شاہان و عباد!
مولانا رومی فرماتے ہیں۔ کہ اُن لوگوں کی یہ عرض سن کر سارے بادشاہوں اور
غلاموں کے دستگیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے خطاب فرمایا۔

میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا
ارشاد فرمایا ہے! یہ سننے سے پہلے مولانا رومی کے اس ارشاد
پر غور فرمائیے۔

دستگیر جملہ شاہان و عباد

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بادشاہوں اور غلاموں کے دستگیر ہیں۔
کیوں صاحب! مولانا رومی نے یہ کیا کہہ دیا۔، دستگیر تو مصیبت کے وقت کام
آنے والے، گرفتاروں کو اٹھانے والے اور مددگار کو کہتے ہیں۔ تو گویا مولانا رومی نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ بادشاہوں اور غلاموں کا مددگار فرمایا ہے۔ اور یہ حقیقت
ہے واقعہ ہے۔ اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ اسی لئے شاعر نے لکھا ہے کہ

وہ ہمیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والے
 مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
 میرے بزرگو! اس بات کا کہیں وہم بھی کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستگیر
 کامل اور بہر کسی کا نافر و مددگار سمجھنا جائز نہیں۔ یا شرک ہے۔ میرے بھائیو! حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف ہی ساری کائنات کی دستگیری کے لیے لائے ہیں شاہان
 و عبادہ تو پھر بھی انسان ہیں۔ ہمارے حضور تو جانوروں تک کے لیے دستگیر و مددگار
 بن کر تشریف لائے ہیں۔

ایک فریادی اونٹ کا قصہ | چنانچہ حدیث شریف میں ایک اونٹ کا
 قصہ مذکور ہے۔ ایک روز حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس جماعت میں تشریف فرما سے تھے
 ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا۔ اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کھڑا
 ہو گیا۔ اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ
 اگر تم سچے ہو تو تیرے سچ کا پھل تجھے ملے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا:

جو ہماری پناہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امان رکھی ہے
 اور جو ہمارے حضور فریاد لائے وہ کہیں نامراد نہ ہوئے گا۔
 میرے بھائیو! من لو حضور کیا فرما رہے ہیں۔ اور دیکھ لو کتب احادیث میں
 یہ حدیث موجود ہے۔ چنانچہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التراغیب،
 والترہیب کے صفحہ ۲۵ پر یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں۔ ہماری پناہ میں
 آنے والے کے لیے امن ہے۔ اور ہم سے فریاد کرنے والا نامراد نہ رہے گا۔
 سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز ارشاد ہے باوجود اس کے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نفع و ضرر کے مالک نہیں۔ اور ان سے کچھ نہ مانگنا چاہیے اور وہ کسی کی

کی مراد کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ نادانی اور شان رسالت سے بنا واقفی ہے یا نہیں؟ میرے بزرگوار بھائیو! اور عزیزو! اپنا ایمان رکھو کہ ہمارے حضور و قیام کو ہنسائے والے، اگر توں کو اٹھانے والے، بکیوں کے یار، محتاجوں کے نگہسار غریبوں کے مجار، یتیموں کے ماویٰ۔ اور فریادیوں کے مددگار و دستگیر ہیں۔ اور نہ صرف انسان کے لیے ہی بلکہ حیوانات و کل کائنات کے لیے فریاد رس ہیں۔ چنانچہ اس اونٹ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا عرض کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے مالکوں نے اسے حلال کر کے کھالینا چاہا تھا۔ اور یہ ڈر گیا۔ اور ذبح ہونے سے بچنے کے لیے بھاگ آیا۔

فَاسْتَفَاتٍ بِنْدِیْکُمْؕ اور تمہارے نبی سے مدد چاہتے اور فریاد

نے کر آیا ہے۔

اتنے میں اس کے مالک آگئے اونٹ نے جب انہیں دیکھا۔ تو پھر حضور کے سرانور کے پاس آگیا۔ اور حضور کی پناہ پکڑی اس کے مالکوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ہمارا اونٹ تین دن سے بھاگا ہوا ہے۔ آج حضور کے پاس ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنتے ہو۔ اس نے حضورؐ نالش کی ہے۔ اور بہت ہی بُری نالش کی ہے۔ وہ بوسے! یا رسول اللہ! یہ کیا کہتا ہے فرمایا یہ کہتا ہے کہ برسوں تمہاری امان میں پلا۔ گرمی میں اس پر اسباب لا دو کر سبزہ طنے کی جگہ تک لے جاتے اور چارے میں گرم سیر مقام تک کوچ کرتے۔ جب وہ بڑا ہوا تو تم نے اسے۔

سانڈ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نطفے سے تمہارے بہت اونٹ کر دیئے۔ جو چرتے پھرتے ہیں۔ اب جو شاداب برس آیا۔ تو تم نے اسے ذبح کر کے کھالینا چاہا وہ بوسے۔ یا رسول اللہ! خدا کی قسم۔ یونہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مخلوق کا بدلہ اس کے مالکوں کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ وہ بوسے یا رسول اللہ! تو ہم نہ اسے بھیں گے نہ ذبح کریں گے نہ فرمایا غلط کہتے ہو۔ اس نے تم سے فریاد کی۔ تو تم اس کی فریاد کو نہ پہنچے اور تم میں سے زیادہ اس کا سختی اور لالچ

ہوں۔ کہ فریادی پر رحم فرماؤں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ ادنٹ
 سو روپے میں خرید لیا۔ اور اس سے ارشاد فرمایا۔ اے ادنٹ! پہلا جا۔ کہ تو اللہ کے
 لیے آزاد ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی بولی میں کچھ آواز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 آمین کہی۔ اس نے دوبارہ آواز کی حضور نے پھر آمین کہی۔ اس نے سہ بارہ پھر
 آواز کی حضور نے پھر آمین کہی۔ اس نے چوتھی بار پھر آواز کی۔ اس پر حضور نے گریہ
 فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ حضور! یہ کیا کہتا ہے۔ فرمایا۔ اس نے کہا ہے کہ اے
 نبی اللہ تعالیٰ حضور کو اسلام و قرآن کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا
 آمین! پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی امت سے خوف
 و در کرے۔ جس طرح حضور نے میرا خوف و در کیا میں نے کہا۔ آمین! پھر اس نے
 کہا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے خون اُن کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔
 جیسا حضور نے میرا خون بچایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا حضور کی امت
 کی سختی اُن کے آپس میں نہ رکھے اور وہ باہمی خونریزی سے باز رہیں اس پر
 میں نے گریہ فرمایا۔ کہ پہلی تو سب مرادیں میں اللہ سے مانگ چکا اور اللہ مجھے عطا
 فرمادیں۔ مگر یہ سب کچھ بچل من فرمائی۔ (الترغیب والترہیب ص ۴۵۵)
 حضرات! یہ ایمان افروز اور باطل سوز حدیث خوب ذہن نشیں کر لیجئے اور
 خود ہی فیصلہ فرما لیجئے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شگرمی کے ساتھ
 تشریف لائے۔ ہیں اور اس بات کو جائز بھی جانتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کل۔ اور پناہ کل بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور جس کا کوئی حامی و یار و اور
 مددگار نہ ہو اس کے حضور ہیں۔ پھر کوئی شخص
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں درفشان کرے۔ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے
 وہ کسی کا مالک و مختار نہیں تو اس سے یہ کیوں نہ کہا جائے۔ کہ ط
 چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔

۱۔ خبر غار میں ان کا استیصال نہ کر سکیں۔ کہ مسلمانوں کی قوم ہی منٹ جائے۔

ہاں تو میں مثنوی شریف کا ایک قصہ بیان کر رہا تھا۔ کہ ایک روز
بقیہ قصہ ہمان | حضور کے پاس مسجد میں چند کافر ہمان آگئے اور حضور نے صحابہ
 سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ

ہر یکے یارے یکے ہمان گزیدہ
 درمیاں بند یک شکم رفت غنبد
 ہر شخص ران ہمانوں میں سے ایک ایک ہمان اپنے گھرے جائے اور اس کی
 خدمت کرے چنانچہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایک ایک ہمان کو اپنے ساتھ
 لے گیا۔ اور ان کافر ہمانوں میں ایک بہت بڑا پیٹھو بھی تھا جس کا بڑا بیٹ دیکھ کر
 کوئی بھی اُسے ساتھ لے کر نہ گیا

جسم ضمنی داشت کس اور انبرو
 ماند در مسجد چو اندر جام و درو
 چونکہ وہ بہت بڑا جسم و موٹا تھا۔ اس لیے یوں اکیلارہ گیا جیسے جام میں میل
 پکیل باقی رہ جاتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُسے دیکھا تو دریافت کیا کہ تجھے کوئی ساتھ نہیں
 لے گیا۔ تو وہ بولا کہ نہیں! میرے پیٹ اور جسم کو دیکھ کر سب ڈر گئے ہیں۔ حضور
 نے فرمایا۔ تو کوئی بات نہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں جو ہوں۔ چلو تم میرے ہمان
 ہو۔ چنانچہ اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو تکتہ پر لے آئے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بہت کچھ رکھا
 روٹیاں اور بکری کا دودھ وغیرہ کئی نعمتیں رکھیں اور اس سے فرمایا کہ کھاؤ۔ اس نے
 کھانا شروع کیا اور جو کچھ بھی سامنے آیا سب کچھ کھا گیا۔ حتیٰ کہ اہل بیت کے
 حصے کا کھانا بھی کھا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سونے کے
 لیے ایک حجرہ کا انتظام فرمایا۔ اور اُسے اس میں لٹا دیا مولانا فرماتے ہیں کہ اہل
 بیت کی ایک لونڈی نے اس کافر کی بلانوشی دیکھ کر غصے میں اس کے حجرے کا

دروازہ بند کر کے باہر سے کنڑی لگادی آدمی رات کا وقت ہوا۔ تو اس کافر کے پیٹ
میں درواٹھی اور اُسے حاجت ہوئی۔ وہ باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ تو دیکھا کہ دروازہ
بند ہے۔ بڑی کوشش کی۔ مگر دروازہ نہ کھلا۔ تقاضائے حاجت کا زور اور
دروازہ بند ہے۔ بڑی کوشش کی اس لیے بڑی مصیبت آپڑی تھک ہار کر اسی
شش و پنج میں پھر بستر پر آلیٹا۔ اور اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں
دیکھا کہ ایک ویرانہ جنگل ہے جنگل کو دیکھا تو

خوش درویرانہ خالی چو دید

اوچناں محتاج ہم دروم برید

اپنے آپ کو ویرانے میں دیکھ کر وہاں پاخانہ پھر ڈالا۔ اب جو جاگا تو

گشت بیدار و بد بیدار جاہم خواب

پر حدت دیوانہ شد از اضطراب

جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اور بستر سب گندے ہو چکے
ہیں۔ تو یہ صورت حال دیکھ کر وہ بڑا گھبرایا اور صبح کی انتظار کرنے لگا۔

منتظر کہ گئے شود ایں شب بسر

تا در آید از کشادن بانگ در

اور اس انتظار میں رہا کہ کب یہ رات بسر ہو۔ اور دروازہ کھلنے کی

آواز آئے اور

تاگر یزداد چو تیرے از کماں!

تا نہ بیند سچ کس اور اچناں!

یہ وہاں سے بھاگے۔ تاکہ اس کو اس حالت میں کوئی نہ دیکھ

سکے۔

مصطفیٰ صبح آمد و در کشاد

صبح آں گمراہ را اور راہ داد!

در کشاوه و گشت پنہاں مصطفیٰ

تا نگر دو شر مار آل بتلا

مولانا فرماتے ہیں۔ کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دروازہ کھولا۔ اور خود دروازے کی اوٹ میں ہو کر حضور چھپ گئے۔ تاکہ وہ حضور کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ اور خاموشی سے نکل جائے چنانچہ دروازہ کھلتے ہی وہ کافر نکلا اور حضور کو اس نے بالکل نہ دیکھا۔ کافر مہمان یہ موقع غنیمت جان کر وہاں سے بھاگا۔ اور مطمئن ہو گیا۔ کہ میں نکل آیا ہوں۔

اور ہر ایک شخص نے اس کا بستر غلا ظلت سے بھر ہوا دیکھ کر حضور سے کہنے

لگا۔ سہ

کایں چنیں کہ دست و مہمانت ہیں

خندہ زور رحمۃً تلغاکہمین

حضور دیکھئے! آپ کے مہمان نے یہ کیا حرکت کی!۔ حضور رحمت عالم

صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے۔ اور فرمایا۔ سہ

کہ بیا در مطہرہ ایں جا بہ پیش!

تا بشوئیم جملہ را با دست خویش!

لاؤ اس بستر کو غسل خانے میں میرے سامنے لاؤ تاکہ اسے میں خود اپنے ہاتھوں

سے دھوؤں!

سبحان اللہ! کیا شان اخلاق ہے۔ اللہ اکبر! کہاں وہ ذات مقدس کہ جن کے

پائے انور کی گردن اور سرمہ چشمان اولیاء اور ایک کافر کے ناپاک بستر کو اپنے دست

انور سے دھونے پر آمادگی۔ لیکن میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادائیگی

مبارک میں صد ہا حکمتیں اور راز ہیں۔ چنانچہ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ

بات کیسے ہو سکتی ہے! کہ آپ خود اپنے طاہر و مطہر ہاتھوں سے اس کا ناپاک

بستر دھوئیں۔ تو سہ

گفت میدانم و یک این ساعتے است
 کاندین ششتن بخویشم حکمے است
 حضور نے فرمایا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مگر یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت
 اس میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے اسے میں جانتا ہوں۔ تم نہیں جانتے۔
 منتظر بودند کایں قول نبی است

تا پدید آید کہ ایں اسرار پیت!
 صحابہ کرام انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اس میں کیا راز ہے اور پردہ غیب
 سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے۔
 مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ادھر تو یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر وہ کافر ہمان جب دور
 نکل گیا تو اُسے یاد آگیا کہ اس کا ایک ہیکل نقش و نگار تھا۔ جو وہ اس حجرے ہی میں بھول
 آیا۔ ہے یہ معلوم کر کے بڑا گھبرا یا۔ کہ وہ نقش میرے لیے ضروری ہے اور اب اگر
 اس نقش کو لانے کے لیے وہ واپس گیا تو پھر وہی شرمندگی و مذامت لاحق ہوگی۔
 جس سے ڈر گیا اور بھاگ آیا ہوں۔ ناچار وہ اپنا نقش لانے کے لیے واپس لوٹا۔

از پئے ہیکل شتاب اندر و دید
 در وثاق مصطفیٰ وال سال دید
 کال ید اللہ آل حدیث را ہم بخود
 خوش نمی شوید کہ دورش چشم بد
 واپس آیا۔ تو اس نے یہ عجب نظارہ دیکھا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس
 مبارک ہاتھ سے جس کی شان ”ید اللہ“ ہے اس کی ناپاکی کو خوشی خوشی دھو
 رہے ہیں۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر

ہیکل از یاد رفت و شد پدید
 اندر و شوئے گریہاں را و دید
 نقش تو اسے بھول گیا اور یہ منظر دیکھ کر اس نے اپنا گریہ بیان پھاڑا اور اپنا سر

درود یواریسے پھوٹنے لگا۔ اور نعرہ مارنے لگا۔ اور عجیب دیوانوں کی سی حالت
اس کی ہو گئی اور پھر سجدے میں گر گیا۔ اور درود رو کر کہنے لگا۔ اے خدا میں بڑا
شر مساریوں۔ ۷۔

چوں احد بیروں بلنز زید و طہید
مصطفیٰ اش در کن رخ و کشید!

جب حد سے زیادہ وہ لرزے اور تڑپنے لگا۔ تو حضور رحمت عالم نے اُسے
اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور تسکین و رحمت کا ہاتھ اس کے سینہ پر رکھا۔ اور بے۔
ساختہ پکار اٹھا۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صحابہ نے عرض کیا۔ اب ہم نے سمجھا۔ کہ یہ آپ اس کا بستر نہیں اس کا ناپاک
دل دھو رہے تھے۔ ۷۔

گشت مومن گفت اورا مصطفیٰ
کا مشب دیگر تو شو مہمان را!
جب وہ ایمان لے آیا۔ تو حضور نے فرمایا۔ کہ آج ایک اور رات تم میرے
مہمان رہو۔ تو وہ بولا ۷۔

گفت واللہ تاابد ضیف توام
ہر کجا باشم بہر جا کہ روم!
یا رسول اللہ اب تو میں ہمیشہ کے لیے آپ ہی کا مہمان بن گیا ہوں۔ حضور
میں جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی رہوں آپ ہی کا مہمان ہوں۔
سبحان اللہ! اس نو مسلم (رضی اللہ عنہ) نے کیا ایمان افروز ارشاد فرمایا ہے
کہ حضور میں ہر جگہ آپ ہی کا مہمان رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات لکھی
ہے کہ ۷۔

آسمانِ خوان، زمینِ خوان، زمانہ مہمان
 صاحبِ خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا
 ہاں تو اس رات پھر وہ حضور کا مہمان رہا۔ تو مولانا فرماتے ہیں۔ اس رات اس نے
 کھانا بہت تھوڑا کھانا حضور نے فرمایا اور کھاؤ۔ تو عرض کی حضور! میں آج بہت
 جلد سیر ہو گیا ہوں اور تکلف نہیں کر رہا۔ واقعی سیر شکم ہو گیا ہوں۔ سہ
 درعجب مانند جلد اہل بیت! اہل بیت!
 پُرشد ایں قندیل زال یک قطرہ زریب
 اہل بیت بھی حیران رہ گئے۔ کہ آج یہ قندیل تیل کے ایک ہی قطرہ سے پر ہو گئی
 مگر بات یہ تھی کہ سہ

میوہ جنت سوئے جشم شتافت
 معدہ چوں دوزخش آرام یافت
 اس کے جسم میں جنت کے میوے پہنچ گئے اور اس کے معدے کا دوزخ
 جو ایک دن پہلے بھڑک رہا تھا۔ کلمہ طیبہ کے پانی سے بجھ چکا تھا۔
 سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے۔
 مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے اس قصہ کو حدیث کی شرح میں
بِسَارِ خُورِی بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْْعَالٍ وَالْمُؤْمِنُ فِي مَعَالٍ وَاحِدَةٍ
 یعنی کافرسات آنتوں میں کھانا کھاتا ہے۔ اور مومن ایک آنت میں
 مطلب یہ کہ کافر زیادہ کھاتا ہے اور مومن کم۔ اس ارشاد کی شرح میں مولانا
 نے اوپر کا قصہ لکھا ہے۔ تو میرے بھائیو! ہمیں بھی کم کھانے کی عادت ڈالنا چاہیے
 اور یورپ کی تقلید میں ہر وقت کھانے پینے میں نہ ہی لگے رہنا چاہیے۔ دیکھیے
 یورپین تہذیب میں کھانے پینے کے کئی ٹائم ہیں۔ یہ ٹائم ٹی ٹائم ہے یہ پنچ
 ٹائم ہے۔ یہ ڈنر ٹائم ہے۔ اور یہ فروٹ ٹائم ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے

جو اس قسم کے ٹائموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مگر خدا کی یاد سے غافل ہیں۔ یہ پوچھتا ہوں کہ ٹائم۔ ڈز ٹائم، لیج ٹائم۔ اور فریڈ ٹائم بھی ہے یہ تو آپ نے ٹھہرا لیئے۔ کیوں صاحب! کوئی نماز ٹائم بھی ہے یا نہیں؟۔ مگر کہاں!۔ اسی لئے میں نے لکھا ہے۔

نمازِ عصر کی فرصت نہیں ہے

کہ نہیں معروف ٹی پارٹی میں

آج کل یہ دو ٹی پارٹی، کچھ ایسی معروف ہے، کہ اس پر ایک لطیفہ بھی
لطیفہ مشہور ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا۔ بتاؤ تمہارے والد کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو شاگرد بولا۔ جناب! ٹی پارٹی سے۔
 میرے بھائیو! ہزرگوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ قلتِ کلام، قلتِ منام، اور قلتِ طعام اختیار کرے یعنی کم بولے، کم سوئے اور کم کھائے۔ آپ ان باتوں کو اختیار کر کے دیکھئے۔ کہ کتنے عظیم فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں!۔

ہاں تو اس قصہ کو مولانا رومی نے بسیار خوری کے سلسلہ میں بیان کیا ہے اور میں نے اسے مہمان نوازی کے سلسلہ میں سنایا ہے۔ یہ تھی ہمارے حضور کی سیرتِ مطہرہ۔ اور اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی محبوب چیز یہ بیان فرمائی۔ کہ مہمان کی خدمت کرنا!۔

حضرات! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری پسندیدہ
دوسری چیز جو بیان فرمائی۔ وہ الصَّوْمُ فی القَیْفِ ہے۔ یعنی، اگر می میں روزہ رکھنا!۔ سبحان اللہ! کیا ہی مبارک ارشاد ہے۔ مطلب یہ کہ سردیوں میں روزہ رکھنا سہل اور آسان ہے۔ گرمیوں میں روزہ رکھنا، یہ مشقت کا کام ہے اور گرمیوں کا روزہ ہی ایسا ہے جس سے نفس کو کچھ پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو! ذرا سوچو تو اس میں کہ ایک وہ پاک لوگ تھے جو گرمیوں میں روزہ رکھنے کو محبوب

سمجھتے تھے۔ اور ایک آج کل غافل مسلمان بھی ہیں۔ جو سردیوں میں، بھی روزے نہیں رکھتے، ہم نے دیکھا ہے۔ کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس قسم کے ناواقفیت اندیش مسلمان ہونٹوں پر حلیں لٹکا کر دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کوئی پروا نہیں کرتے کہ بڑا عذر شرعی روزہ توڑنے کی کیا سزا ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے۔

میرے بھائیو! ذرا اپنے بزرگوں کی تاریخ تو پڑھو۔ ہمارے اسلاف نے روزے رکھ کر تپتے ہوئے میدانوں میں کفار سے جہاد کیا۔ میدان بدر کا نقشہ یاد کیجیے۔ ایک طرف کفار کا لشکر اور دوسری طرف غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ ہے اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ (۳۱۴) کافروں کے پاس کھانے پینے کا سب سامان موجود ہے۔ اور مسلمان روزے سے ہیں۔ کیونکہ وہ مہینہ ہی رمضان شریف کا تھا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک عظیم جنگ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں آئے ہیں اور روزہ رکھ آئے ہیں۔

میرے بھائیو! یہ سب برکتیں اور عظمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں جنہوں نے صحابہ کرام میں یہ جذبات عالیہ پیدا فرما دیئے تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے جرنیل گزرتے ہیں مگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری مخلوق سے بلند و بالا ہیں۔ کوئی جرنیل اپنی فوج کو کھن توڑ کھلا کر مارتا ہے۔ کوئی اپنی فوج کو چائے اور بیکٹ کھلا کر اور کوئی شراب پلا کر اور کوئی اور چیزیں کھلا کر مارتا ہے مگر ہے کوئی ایسا جرنیل جس نے اپنی فوج کو روزہ رکھوا کر دشمن سے ٹرایا ہو۔

میرے بھائیو! یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی فوج کا تگنی فوج کے ساتھ مقابلہ کرایا اور روزہ رکھوا کر اور پھر فتح و نصرت سے بھی ہمکنار کرایا۔ کیوں نہ ہوتا۔ اور یہ مقدس فوج کیوں نہ کامیاب ہوتی جبکہ ان کی قیادت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔

یہ شکر ساری دنیا سے اٹھکھا تھا نہ الا تھا
 کہ اس شکر کا افسر ایک کالی کلی والا تھا
 اور یہ مقدس فوج کیوں کامیاب نہ ہوتی جبکہ ان کے ہاتھوں میں سرورِ عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا۔ اور ان کا بھروسہ بھی حضور کی ذات والا صفات پر تھا
 نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ ہنجر پر نہ بھالے پر
 بھروسہ تھا تو اک سادی سی کالی کلی وائے پر
 ہاں تو وہ پاک لوگ گرمیوں میں بھی اور میدانِ جہاد میں بھی روزہ نہیں
 چھوڑتے تھے۔ مگر آج کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ گھر میں رہ کر بھی، اور
 پنکھوں کے نیچے اور نرم و گداز بستروں پر بھی بیٹھ کر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے
 اور اس نفس کی چند روزہ راحت کی خاطر عاقبت برباد کی جاتی ہے
 میرے بھائیو! پھر ایسے لوگ جو بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں
عذرِ لنگ ان کے یہاں سنئے۔ تو ایسے ہونگے جو بالکل غیر معقول اور
 فضول ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ صاحب کیا بتاؤں۔ زکام ہو رہا ہے اس لیے روزہ
 نہ رکھ سکا! حالانکہ زکام کا تو علاج ہی یہ روزہ ہے۔ بندہ نفس کو بہانا بنانا
 بھی نہ آیا!

اجی، ہم غازی ہیں۔ اور میدانِ جنگ میں روزہ رکھنا مشکل ہے! استغفر اللہ
 گویا میدانِ جہاد میں جانے سے نماز، روزہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی بات
 تھی۔ تو مجاہدین بدر رضی اللہ عنہم میدانِ بدر میں روزہ رکھ کر کیوں گئے تھے
 اور وہ پاک لوگ عینِ طرائی کے وقت بھی نماز کا وقت آجانے پر سربموجود کیوں
 ہو جایا کرتے تھے؟ جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے۔ کہ
 آگیا عینِ طرائی میں اگر وقتِ نماز!
 قبلہ رو ہوئے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز
 میرے بھائیو! خوب یاد رکھو! کہ یہ جہاد۔ ہی نماز، روزہ اور شعائر

اسلامی کی حفاظت کے لیے جتنا پختہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اَلَّذِينَ اِنْ مَلَكَتْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (پک، ۱۳۶)

وہ لوگ (مجاہد) کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔

دیکھ لیجئے۔ خدا تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے۔ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی شان یہ ہے۔ کہ اگر ہم ان کی مدد فرما کر انہیں فتح نصرت عطا فرما دیں تو وہ نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں گویا جہاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی ہوتی رہے نہ کہ یہ جہاد کرنے سے ان فرائض ہی سے سبکدش ہو جاتی ہے۔ اور جو غازی ہو وہ نہ روزہ دار رہتا ہے۔ اور نہ نمازی۔ بھائیو! یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے۔ کہ ہم سب لازم غازی بنیں اور نمازی بھی۔ مجاہدین اور عابد بھی۔ ایک بھی ہو جائیں۔ اور نیک بھی۔

غازی و عابد بنو، اور نیک بھی

نیک بھی ہو جاؤ سب سے ایک بھی

تیسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیسری پسندیدہ چیز یہ بیان فرمائی۔ کہ اَلصَّوْبُ بِالسَّيْفِ تلوار مارنا یعنی تلوار کے ساتھ کفار کے مقابلہ میں جہاد کرنا۔

میرے بھائیو! یہ جذبہ صادقہ بھی ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کی بدولت دنیا و مافیہا کی کامیابی ملتی ہیں محض اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر تلوار اٹھانا اور اللہ کے لئے مارنا اور مرننا، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ بجز غلامانِ مصطفیٰ کے اس کا کمال کس اور امت میں نظر نہیں آتا۔ یہ مبارک جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں کچھ اس طرح پیدا فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان خدا کے لیے

سب کچھ چھوڑ کر میدانِ جہاد میں نکل آیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے مارتے تھے اور شہید ہوتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ • (پہ، ۱۳۷)

اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو ماریں اور مریں۔

یعنی یہ مجاہدین کرام یہ شان رکھتے ہیں۔ کہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں ہیں تو مارتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان کی کچھ پروا نہیں کرتے اور خدا کی راہ میں اُسے قربان کر دینے پر کچھ دریغ نہیں کرتے اور خوب جانتے ہیں کہ۔

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں
نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

میرے بھائیو! صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اسی جذبہِ عالیہ نے انہیں دنیا بھر پر غالب کر دیا تھا۔ اور کوئی طاغوتی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی۔

۔۔۔ ہی جذبہ تھا ان مردانِ غیرت مند پر طاری

دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگوں ساری

میرے بزرگوار! آپ نے خدا کا ارشاد سنا کہ۔ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بھوک و ہڑتال | ماریں اور مریں یعنی مسلمان کو اس جذبے کے ساتھ میدان میں

نکلنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اس کی راہ میں اہل باطل کو ماروں گا بھی اور مردوں گا بھی۔ صرف مرنے ہی کے خیال سے نکلنا یہ اسلامی جذبہ نہیں۔ جیسے کہ آج کل بھوک ہڑتال وغیرہ قسم کی خلافِ شرع حرکتیں دیکھنے میں آنے لگی ہیں۔ کہ نااہل صاحبِ گھرے مرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب تک ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے گا وہ کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں اور مرجائیں گے۔ یا یہ کہ ظالم کے مقابلہ میں ہم لیٹ جائیں گے کہ وہ اپنی بھڑاس نکال دے۔ جیسے بعض لوگ "اہنسا" کہتے ہیں۔

بھائیو! یہ بات تو خود کشی کے مترادف ہیں۔ یہ کیا کہلبے پڑ پڑ جاؤ میرے

بھین "مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ باطل کو مارے۔ اور اس کو شش میں

وقت آئے تو مر بھی جاؤں گا۔ یہ بھوک ہڑتال وغیرہ تو شاید خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک دینی گرفت بھی ہے کہ تم نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے۔ تو اس کی سزا کل کو جہاں ہوگی وہ ہوگی ہی۔ لو اس دنیا میں بھی، بھوک ہڑتال، کے شکنجے میں پھنسو عزیزو! اس قسم کی کسی حرکت کو بھی مست اپناؤ جس طرح کسی دوسرے کو ناجائز تنگ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو بھی اس قسم کا تنگ کرنا جائز نہیں۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جذبہ جہاد، ایک ایسا جذبہ مبارک ہے۔ کہ اس کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔

مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے !
یہ دنیا بزرگ گاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے

میرے بھائیو! ہم مجاہد ہیں، غازی ہیں۔ اور صلے اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہیں دین و دنیا میں کامیابی حاصل ہے۔ آؤ! حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کی تیسری۔

محبوب چیز کو اپناؤ۔ اور اللہ کے لئے جہاد کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اور میدان میں سے نکلو کہ

نکلویں کہ میدان میں ہاتھوں میں تو شمشیر ہو
اور زبانون پر تمہاری نعرہ تکبیر ہو

اور یہ بھی جان لو کہ میدان جہاد میں جاؤ گے۔ تو اگر مار کر آئے تو غازی بنو گے اور اگر مر بھی گئے۔ تو شہید کہلاؤ گے گویا مزے ہی مزے ہیں۔ نچ گئے تو غازی مر گئے تو شہید۔ نہ ملا تو روزہ مل گیا تو عید، مسلمان کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے لہذا! میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو!۔ ان رسول، نبیوں اور عیاشیوں کو چھوڑو۔ اور مجاہد بن کر میدان میں آ جاؤ۔ دنیا کے کفر برسر پیکر ہے اور مسلمانوں کو ہٹا دینے کے ناپاک ارادوں میں ہے۔ لہذا ہمارا اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اللہ اپنے رسول اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جذبہ

جہاد پیدا کریں۔ اور مجاہدین کو میدان میں نکل آئیں گے۔ اور کسی بھگڑے۔ کسی فساد اور کسی شرائی میں پہل نہ کریں۔ ہاں دشمن اگر شرارت پر آمادہ ہو تو پھر قتلہ تو کوٹھو
الذہبائے۔ کے مطابق پھیپا بھی نہ دیں اور یہ کہتے ہوئے کفر کے مقابل ڈٹ جائیں
کہ مسلمان کو یہی پڑھایا گیا ہے۔ کہ

کسی کو مت چھیڑو۔ اور اگر کوئی چھیڑے
تو مت چھیڑو! "

وَالْخِرَاقَةُ الْبَيْضَاءُ الْبَارِئَةُ مِنَ الدَّنَسِ وَالْعِلْمُ نَيْلٌ

اکٹھارہواں خطاب

جبریل امین علیہ السلام کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ؕ

آمَّا بَعْدُ

فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ جَبْرِيلُ وَقَالَ
أَرْسَلَنِي اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ سَمِيعَ مَقَالَتِكُمْ وَ
أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنْ
أَهْلِ الدُّنْيَا فَقَالَ مَا يُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مِنْ
أَهْلِ الدُّنْيَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَقَالَ
مَوَاسَّةُ الْفَرِيقَيْنِ وَالْمَعَاوَنَةُ

اتنے میں جبریل امین بھی آگئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ یا رسول اللہ! آپ کی یہ گفتگو سن کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ سے یہ دریافت فرمائیں کہ اگر جبریل اہل دنیا میں ہوتا۔ تو مجھ کو کون سی تین چیزیں پسند ہوتیں؟ حضور نے فرمایا۔ اچھا تم بھی بتاؤ۔ کہ اگر تم اہل دنیا سے ہوتے۔ تو تمہیں کون سی تین چیزیں پسند ہوتیں۔ جبریل نے کہا۔ گراہوں کو راستہ بتانا۔ اور اللہ کی عبادت کرنے والے غریبوں سے محبت کرنا اور تنگ دست عیال داروں کی مدد کرنا۔

حضرات جب چاروں یارانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی پسندیدہ تین چیزوں کا ذکر کر لیا۔ تو حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام بھی آگئے۔ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں آپ مجھ دریافت کریں کہ مجھے کون سی تین چیزیں پسند ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ تو جبریل امین نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ **يُرْشَادُ الصَّالِحِينَ** گراہوں کو راستہ بتانا **مَوَاسَّةُ الْغُرَبَاءِ** الغارِ الثَّقِين۔ عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا اور **مَعَادَنَةُ أَهْلِ الْبُعْيَانِ الْمُقْسِرِينَ**۔ تنگ دست عیال داروں کی مدد کرنا۔

پہلی چیز بتائی ہے۔ اور واقعی یہ بھی ایک بڑی ہی مبارک اور ضروری ہے۔

راستہ بھولے ہوئے انسان کو راستہ بتانا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے مثلاً ایک شخص ایک ایسی راہ پر گامزن ہے۔ جو راہ ایک بھیانک جنگل کو جا رہی ہے اور وہ راہی اگر اُس راہ پر چلتا ہے۔ تو یقیناً اس جنگل میں پہنچ کر کسی درندہ کا لقمہ بن جائے گا۔ تو آپ

کا فرض ہے کہ اُس بھولے ہوئے راہی کو آپ اس خطرہ سے آگاہ کریں تاکہ وہ بچ جائے یا کوئی شخص ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے کہ جو منزل مقصود کو نہیں پہنچتا۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اُسے صاف صاف بتادیں کہ بھائی۔ ایہ راستہ تمہیں اپنی منزل پر تک ہرگز نہ پہنچائے گا۔ تاکہ وہ بیچارہ خراب نہ ہو۔ یہاں یہ کہنا کہ اگر کوئی غلط راستے پر چارہم ہے تو جائے۔ ہمیں کیا۔ ہمیں اپنی راہ سے غرض۔۔۔ تو بھائیو یہ کہنا کوئی اسلامی جذبہ نہیں۔ اس لیے کہ دوسروں کو بچانا بھی ایک انسانی اور اسلامی جذبہ ہے جو ہر مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے۔

راہ ہدایت | میرے بزرگوار اور عزیزو! ایک تو یہ دنیاوی راستے ہیں اور ایک دوسری راستہ بھی ہے جسے قرآن پاک نے صراطِ مستقیم کے لفظوں سے بیان فرمایا ہے۔ یہی وہ سیدھا اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا راستہ ہے جس پر چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور آج بھی اسے سوا اور جتنے راستے ہیں سب غلط راستے ہیں۔ اور اس صراطِ مستقیم کے سوا جو شخص کسی اور راستے پر گامزن ہے وہ گمراہ ہے اور اُسے راہِ راست پر لانا ایک اہم فریضہ ہے اور اللہ کے سوا سب سے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے پر چلانے کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ۔

هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ (پک ۶۷)

یہ میری راہ ہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔

یعنی یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچا دینے والا اس میرے راستے کے سوا دوسرے سارے راستے منزل مقصود تک پہنچانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ جس نے خدا تک پہنچا ہے وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آئے۔ ورنہ وہ منزل تک کہیں نہ پہنچ سکے گا۔

خلافِ پیغمبر کیسے راہ گزید!!

کہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید!

میرے بھائیو! یہی وہ راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

چلے۔ تابعین چلے۔ تبع تابعین چلے اور اولیاء کرام چلے۔ اور منزل تک پہنچ گئے بس خوب بھان لو کہ اسی راستے پر چل کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور اس راستے کے علاوہ جو کوئی۔ اور راستہ تجویز کیا جائے گا۔ وہ سراسر گمراہی کا باعث ہی ہوگا۔

حضرت اقرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کی یہ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آیات تقریباً ہر ایک کو یاد ہیں۔

لَا هُدًى لِّلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
جس کا یہ معنی ہے کہ۔ الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلائیو۔ اُن لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔

دیکھیے۔ قرآن پاک نے سیدھے راستے کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جس راستے پر اللہ کے نیک اور انعام یافتہ بندے گزرے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ قابلِ غور یہ بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے یوں دعا مانگو کہ الہی! ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اُس راستے پر جو قرآن کی راہ ہے یا جو حدیث کی راہ پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے یوں کیوں نہیں فرمایا؟ ایسے امیں آپ کو اس کی حکمت بتاؤں۔

بھائیو! قرآن کے نام سے یا ر لوگوں نے کئی اور غلط راستے بھی بنا رکھے ہیں اور حدیث کے نام سے بھی کئی اور راستے نکال رکھے ہیں۔ تو ہم اگر یوں دعا مانگتے کہ الہی! ہمیں قرآن و حدیث کے راستے پر چلائیو! تو وہ غلط راستے بھی جو بعض افراد نے قرآن و حدیث کے نام سے نکال رکھے ہیں۔ اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا۔ کہ ہم دعا یوں مانگیں کہ۔

الہی! ہمیں اس راہ پر چلائیو۔ جس راہ پر تیرے نیک بندے اور انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔ گو یا قرآن و حدیث کا اصل اور صحیح راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ اور جس راہ پر اللہ کے نیک بندے گزرتے نظر نہ آہیں۔ تو وہ براے نام ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہوگا۔ اور صراطِ مستقیم ہرگز نہ ہوگا۔

شاہراہ اعظم | میرے بھائیو! اب اُودیکھو کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک کے جملہ اولیاء و صلحاء غوث و اقطاب اور دیگر اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں؟ میرے بھائیو! اللہ کے فضل و کرم سے وہ شاہراہ اعظم مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ آپ غور کر لیں اور تحقیق کر لیں۔ جس قدر ولی، غوث قطب اور شہید گزرے ہیں۔ سب اسی مسلک کے پیروکار تھے اور سب انہوہ درابنہوہ اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت مقدس ہے، جو۔ مَا أَنَا عَلَيْكَ وَاصْصَحَابِي کے مطابق اسی شاہراہ پر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ گروہ اولیاء کرام کا ہے جو اسی شاہراہ پر چل رہا ہے۔ یہ انہوہ کثیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے جو اسی طرح جبریلی سڑک پر گامزن ہے۔ یہ گروہ خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ کا ہے جو اسی شاہراہ پر چل رہا ہے۔ یہ ہجوم حضرات چشتیہ علیہم الرحمۃ کا ہے جو اسی مقدس راستے گزر رہا ہے یہ حضرات سہروردیہ علیہم الرحمۃ ہیں جو اسی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ شہداء کا گروہ یہ صلحاء کا گروہ یہ ایسے دین کا گروہ اور یہ محمدین کی جماعت، الغرض یہ سواد اعظم اسی شاہراہ اعظم پر گامزن ہے اور یہی وہ بارونق راستہ ہے۔ کہ جس کے لیے خدا کا ارشاد ہے۔ کہ مجھ سے یوں دعا مانگو کہ الہی ہمیں اس راستہ پر چلائیو۔ جس راستہ پر یہ تیرے نیک بندے گزرے ہیں۔

میرے بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ حوادث و خطرات کے ماحول میں جب تک کوئی بارونق راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ ہر وقت خطرہ درپیش رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الزَّعْفَرَانِيَّ بڑی جماعت کے پیروکار رہو اور اس سے الگ نہ ہو۔

ہاں تو بھائیو! جو شخص اس شاہراہ سے الگ ہوا وہ سمجھ لیجیے کہ راستہ بھول گیا۔ اس کی رہنمائی کرو۔ اور بتاؤ کہ

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی !!
کیں راہ کہ تو میری بزرگتاں است

دوسری چیز حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنی دوسری پسندیدہ چیز۔ عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا بتائی۔ سبحان اللہ کیا ہی اچھی اور نیک بات ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں کس قدر درس ہے تاکہ ہم بھی اللہ کی یاد کرنے والے غریبوں سے محبت و پیار رکھیں۔ اور ان کی قدر کریں۔

میرے بزرگوار آج کل عام طور پر غریبوں سے میل ملاپ اور ان سے دوستی کو فیشن کے غلاف اور اپنے لیے موجب شہرت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ بلکہ اسلام ہمیں ہمہ گیر محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اور اسلام کی نظر میں دولت و امارت کوئی چیز نہیں۔ بلکہ اللہ کی یاد اور تقویٰ ہی معیار شرافت ہے اور بارشاد قرآن اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ جو خدا یاد اور خدا سے ڈرنے والا ہے وہ اُس امیر و کبیر غافل انسان سے جس نے کبھی خدا کی یاد اختیار نہیں کی سے لاکھ درجے اچھا ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی صحبت اختیار کی جائے۔

میرے بھائیو! آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر غرباء کا طبقہ ہی احکام حق کی تعمیل کرنے میں پیش درپیش رہتا ہے اور امراء میں ایسے افراد کم نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امیروں میں سبھی غافل ہیں اور غریبوں میں سبھی اولیٰ ہیں۔ نہیں امیر مطلب یہ ہے کہ امیروں میں بہت کم ایسے افراد ہیں۔ جو احکام الہی کے پابند ہیں اور غریبوں میں بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں غریب ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ رمضان شریف میں صائم بھی زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح دیگر دینی امور میں سے بھی زیادہ دلچسپی ان غریبوں ہی میں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

قُتِبْتُ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ۔

میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں عام داخل ہونے والے مسکین و غریب ہی تھے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۴۸)

باوجود اس کے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم ان خدا یاد غریبوں سے محبت رکھنے کی بجائے ان سے کنارہ کش رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کے اللہ والوں پر بھتیجاں بھی کستے ہیں۔ بھائیو! ایسا نہیں چاہیے۔ اور غریبوں سے سلوک و محبت پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کی یاد کرنے والوں کی معیت و محبت کو اپنانا چاہیے۔ اس لیے کہ اصل میں امیر وہی ہیں جو اللہ کی یاد کو پیٹے ہوئے ہیں۔ اگرچہ مال دنیا ان کے پاس نہ ہو اور مفلس و تلاش وہ ہیں جو دولتِ ایمان اور یاد حق سے خالی ہوں۔ اگرچہ مال دنیا کے انبار ان کے پاس لگے ہوں۔

چنانچہ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک **مفلس کون ہے** | سنئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا: اَتَذُنُّونَ مَا الْمُفْلِسُ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا۔ اَلْمُفْلِسُ فِئْتَنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعٍ حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور سامان نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ سے سنو مفلس کون ہے؟ فرمایا کل۔ قیامت کے روز ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں نمازیں روزے اور زکوٰۃ بھی ہوگی۔ مگر اس نے اپنے کسی بھائی کو گالی دی ہوگی۔ اور کسی پر بہتان باندھا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اس کے ان جرموں کے عوض اُن مظلوموں کو اس کی یہ نیکیاں دیدی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں۔ تو اُن مظلوموں کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائیں گی اور پھر اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس

مشکوٰۃ شریف ص ۴۲

میرے بزرگوار! سنا آپ نے کہ افلاس اس چیز کا نام ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھا کام نہ ہو اور برائیاں ہوں۔ پس وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے مگر دنیا کا مال اس کے پاس نہیں تو وہ اگر چہ غریب ہے مگر اصل میں امیر ہی وہ ہے اور بھائیو! یہ جنہیں ہم غریب سمجھ کر ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے کل قیامت کے دن دیکھنا کہ امیروں سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ہے کہ **يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ** یعنی فقیر جنت میں امیروں سے پہلے داخل ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف)

دیکھا آپ نے یہ فقیر حضرات جو آج یہاں پیچھے نظر آتے ہیں کل قیامت میں آگے ہوں گے۔ فقیر و امیر کا ایک قصہ بھی سن لیجیے۔

ایک حکایت | ایک امیر آدمی نے ایک فقیر سے کہا، میاں دیکھی ہم فقیروں کی شان کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے، فرمایا ہم امیروں سے قرض طلب فرما رہا ہے۔

فقیر نے جواب دیا اور بھی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ قرض مانگ کن کے لیے رہا ہے جان لو کہ وہ فقیروں کے لیے ہی تم سے قرض طلب فرماتا ہے۔ تو شان تو ہم فقیروں کی ہوئی جن کی خاطر اللہ تعالیٰ تم سے قرض طلب فرماتا ہے۔ اس پر وہ امیر آدمی خاموش ہو گیا۔

ہاتو بھائیو! حضرت جبریل امین کی دوسری محبوب چیز، عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا ہے۔

اور ان کی تیسری پسندیدہ چیز، تنگدست عیالداروں کی مدد

تیسری چیز | کرنا ہے۔

میرے بزرگوار! یہ بات بھی بڑی اہم اور مسلمانوں کے اپنانے والی چیز ہے بھائیو! اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے۔ اور آپ کے پاس خدا کے دیئے ہوئے سب کچھ ہے۔ تو آپ کا فرض ہے۔ کہ آپ ان تنگدست لوگوں کی جو اپنے

انیسواں خطاب ۱۹

اللہ تعالیٰ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

آمَنَّا بَعْدُ

فَقَالَ جِبْرِيلُ يُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ
مِنْ عِبَادِهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ بَدَلُ الْإِسْطِطَاعَةِ
وَالْبُكَاءِ عِنْدَ النَّدَامَةِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ.

پھر جبریل نے کہا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو بھی اپنے
بندوں سے تین چیزیں پسند ہیں؛ ہمت و طاقت کا خرچ
کرنا۔ اور ندامت کے وقت رونا۔ اور فاقہ کے وقت صبر
کرنا۔

میرے بزرگوار دوستوار عزیزوار حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی جب اپنی پسندیدہ تین چیزیں بیان کر چکے تو اب آئیے۔ سنئے کہ جبریل امین کی زبان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اب سنئے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی تین چیزیں پسند ہیں۔

قَالَ جِبْرِيلُ يَحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ بَدَّلَ الْإِسْطِطَاعَةَ وَالْبُكَاءَ عِنْدَ النَّدَامَةِ وَالْقَبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ۔

جبریل نے کہا کہ رب العزہ کو اپنے بندوں کی یہ تین خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ طاقت کا خرچ کرنا۔ ندامت کے وقت رونا اور فاقہ کے وقت صبر کرنا۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے اپنی پسندیدہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے تو صحابہ کرام نے بھی حضور کے تتبع میں اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا بیان شروع کر دیا۔ تاکہ حضور کے تتبع میں۔ میں پیچھے نہ رہ جاؤں اور حد یہ کہ خود رب العالمین نے بھی اپنے محبوب کی شان بڑھانے کو اعلان فرما دیا۔ کہ ہمارے محبوب کو اگر تین چیزیں پسند ہیں تو یہیں بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔

پہلی چیز | حضرات اہل اللہ تعالیٰ کی پہلی محبوب چیز، طاقت کا خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، قوت دی۔ طاقت بخشی اور پھر ہمیں اچھے اور نیک کاموں کی ہدایت فرمائی۔ پس جو شخص اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ وہ گویا ایک ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرے بھائیوار اہل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت اور اختیار بخشا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کرو اور اس کی

دی ہوئی طاقت کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ جو لوگ اس کی بخشی ہوئی طاقت کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کرتے وہ گویا اس نعمت و دولت سے مستفید نہیں ہونے مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

حق چو فرما بد چہ آوردی مرا
اندریں بہلت کہ من دادم ترا
عمر خود را در چہ پایا بردہ !
وقت و قوت در چہ فانی کردہ
پنج حس راہ در جہاں پالودہ
گوہر دیدہ کب فسر سودہ

یعنی کل قیامت کے دن حق تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ بتا اس عمر میں جو میں نے تجھے بخشی ہے تم میرے لیے کیا لائے؟ اور تم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی؟ اور اپنی قوت و طاقت کن باتوں میں خرچ کی اور یہ پانچ خواہش میں نے تجھے عطا فرمائے۔ ان سے تم نے کیا کام لیا۔ میرے بھائیو! ان باتوں کا جواب آج ہی سوچ لو کہ کیا کام دو گئے؟ خدا تعالیٰ نے ضرور پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیئے تھے تم نے ان ہاتھوں سے غریبوں کی دستگیری کی، اگر توں کو اٹھایا اور یتیموں کے سر پر یہ ہاتھ پھیرے۔ یا ان سے پرائے مال اڑائے غریبوں کو مارا۔ اور یتیموں کی جیب پر یہ ہاتھ ڈراے؟ میں نے تمہیں پیر بخشے تھے تم ان سے چل کر مسجد میں گئے۔ یا سینا و قیصر میں تمہیں آنکھ بخشی تھیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کی قرآن کی اور اللہ والوں کی زیارت کی۔ یا پرانی عورتوں کی تنگی نصیروں۔ اور غیر شرعی اجتماعات کو دیکھا، تمہیں کان دیئے تھے۔ ان سے تم نے تلاوت و حمد و نعت وغیرہ سنی۔ یا نلہی و فحش گیت؟ و قس علی ذلک۔ کیوں صاحب! جب ہم سے یہ سوال ہوئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیو! اگر اللہ کی ان دی ہوئی طاقتوں کو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہو گا۔ تو ایسے جواب سے ہماری

نجات ہو جائے گی اور اگر ان طاقتوں کو غیر شرعی باتوں میں خرچ کیا ہوگا تو پھر بڑی مشکل ہوگی۔

عزیز و اہم وقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غنیمت سمجھیں اور طاقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اس کی مرضی کو حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اِغْنِنِيْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ - شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ - وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ - وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ - وَبِرَاعَتَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ - وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ -

پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ کر، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے دولت مندگی کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔

سبحان اللہ! کیا مبارک ارشاد ہے کہ زندگی اور صحت اور طاقت کے وقت کو غنیمت سمجھ کر جو نیک کام ہو سکتا ہے کہ لو ورنہ جب یہ نعمتیں باقی نہ رہیں تو پھر بھیتنا بیکار ہوگا۔

گر جوانی میں عبادت کا بلیا بھی نہیں
جب بڑھاپا آگیا پھر ایسی ہو سکتی نہیں
ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی
یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آگئی
جو گیا ملک عدم میں پھر وہ آئے گا نہیں
پنج روزہ زندگی ہے پھر وہ پائے گا نہیں

ایک اور شاعر لکھتا ہے کہ۔
دس برس کی عمر جس دم ہوگی یا بیست کی
آدمی چاہیے کچھ قدر سمجھے زلیست کی

تیس کے سن تک نشاط زندگی حاصل رہے
 جب ہوا چالیس کا ہر کام میں کا بل رہے
 جب گئے اس عمر فانی سے گزر پورے پاس
 فرق آتا ہے نظر میں جاتے ہیں ہوش و خواہش
 ساٹھویں میں تکیہ و دیوار کی حاجت پڑے
 جب ہوا ستر کا ہر اک کام میں وقت پڑے
 جب ہوں اسی کی، یا نوے کی عمر بے بقاء
 تن میں آئی ناتواں، جان میں رخ و عینا
 قصہ کوتاہ ہے جیو تم سو برس یا ایک دن
 اس جہان بے بقا سے کوچ ہو گا ایک دن
 پھر کیوں نہ موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان کر اپنے اللہ
 کو خوش کریں بھائی۔

دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی دوسری پسندیدہ چیز، بذامت کے وقت رونا
 ہے۔ سبحان اللہ ایہ کیا ہی مبارک بات ہے اور میرے
 بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں! اللہ تعالیٰ کو گنہگار کے شرم و مذامت کے ساتھ پہلے ہی
 آنسو بڑے ہی محبوب ہیں اور ان آنسوؤں میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ تبارشاد نبوی
 صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ دَمْعَةَ الْعَاصِي تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ گنہگار کے خدا کے
 غضب کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔

میرے بھائیو! آؤ! اگر ہم گنہگار ہیں تو سچے دل سے نادام و شرمندہ ہو کر اس
 کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روئیں۔ اور اگر رو کر اپنے سیاہ نامہ اعمال کو دھو لیں یا در کھو
 کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے نادام ہو کر آنسو بہائے جائیں اور توبہ کرنے سے
 اللہ کی رحمت نوراً اپنی اغوش میں لے لیتی ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں

ہر کجا آب رواں غنچہ بود !
 ہر کجا اشک رواں رحمت شود
 جہاں پال بہتا ہو۔ وہاں پھول اُگا گرتے ہیں اور جہاں کنہگار کی آنکھ کے آنسو
 بہتے ہوں وہاں رحمت حق کے پھول اُگتے ہیں۔ ۵
 تانہ گرید طفل کے جوش لبین
 تانہ گرید ابر کے خند و چمن
 بچہ جب تک روئے نہیں۔ ماں کے دودھ میں جوش پیدا نہیں ہوتا جب
 تک آسمان روتا نہیں۔ بارغ ہنستے اور رکھتے نہیں۔

مقصود یہ کہ اے گنہگار۔ تو بھی رواں شرم و ندامت سے آنسو بہا۔ پھر دیکھ
 رحمت حق میں جوش آتا ہے یا نہیں اور مغفرت کا بارغ کھلتا ہے یا نہیں۔
 حضرات! خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔

يَا عِبَادِي قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ اسْتَرَفَوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ جَمِيعًا۔

اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ (پے ۳۷)

تم فرماؤ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ
 کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بیشک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے
 بیشک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی اعلان فرما دیا ہے کہ گنہگاروں کو ناامید
 نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور وہ سب گنہ بخش دیتا ہے۔

میرے بزرگو! یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ
 اپنے محبوب سے یوں فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب تم یوں فرما دو کہ اے میرے
 بندو! الخ گویا اس آیت کے مطابق ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے
 ہیں۔ میرے بھائیو! دیکھ لو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے خدای

اپنے محبوب کی زبانی یہ بات کہلوا رہا ہے اس لیے، ”کا ابر خدا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہیں۔ اور یا عبادی سے لے کر هُوَ الْكَفُوُّ الرَّحِيمُ تک کا جملہ مامور رہے۔ اور اس حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں یا عبادی یعنی اے میرے بندو فرما کر فرمایا ہے کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الشُّكُّ رَحْمَتِ سے ناامید نہ ہو۔“

بھائی! طرزِ کلام بھی اس معنی پر شاہد ہے کہ يَا عِبَادِي یہ مقولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے اس لیے کہ اگر یہ مقولہ خدا ہوتا تو پھر آگے ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ نہ ہوتا ہے بلکہ ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِي“ ہوتا ہے یعنی عبادت یوں ہوتی ہے کہ میرے بندو امیری رحمت سے ناامید نہ ہو مگر عبارت یوں ہے کہ ”اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ پس یہ طرزِ عبارت ہی بتا رہی ہے کہ اے میرے بندو فرمانے والے حضور ہی ہیں۔“

میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! اگر یہاں ”قل“ کے بعد کے مقولہ آیات قل کو خدا کی طرف مضاف تسلیم کر لیا جائے تو پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی دیگر آیات قل میں آپ کیا کہیں گے مثلاً ہی ایک مشہور آیت ہے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ میں بھی قل کے بعد اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مقولہ خدا مانا جائے گا کہ یہ خدا فرما رہا ہے کہ ”میں تمہاری مثل بشر ہوں۔“

معاذ اللہ اسی طرح قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں بھی کیا ہی کہا جائے گا کہ یہ بات بھی خدا ہی فرما رہا ہے کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اسی طرح قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنِ اتَّقِنِي تَقِئًا وَلَا ضَرًّا میں بھی کیا ہی سنایا جائے کہ یہ خدا ہی فرما رہا ہے کہ میں نفع مضر کا مالک نہیں۔

میرے بھائیو! میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سارے قرآن میں جہاں بھی کہیں خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قل فرما کر کسی بات کا حکم دیا ہے وہ بعد از ”قل“ کا مقولہ حضور ہی کا ہے مثلاً یہ آیات ملاحظہ فرمائیے۔

- ۱۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ - (پ-۱۰۴)
- ۲۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - (پ-۱۰۴)
- ۳۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا - (پ-۱۳۴)
- ۴۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - (پ-۵۴)
- ۵۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي - (پ-۴۴)
- ۶۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ - (پ-۲۴)
- ۷۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ - (پ-۱۲۴)
- ۸۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ - (پ-۱۲۴)
- ۹۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي - (پ-۱۲۴)
- ۱۰۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ - (پ-۴۴)
- ۱۱۔ خَلِّ إِن صَلَائِي وَنَسِئِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (پ-۴۴)
- ۱۲۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ - (پ)
- ۱۳۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - (پ)

یہ تو چند ایک آیات ہیں اور اس کے علاوہ اور متعدد آیاتِ قُل ہیں اور قرآن پاک کا مطالعہ فرما کر ان آیات کو دیکھ اور غور کریجیے کہ کسی آیت میں "قل" کے بعد کا مقولہ ہر حال میں منسوب کیا جاسکتا ہے۔ ہرگز نہیں! پھر اے میرے بھائیو!۔

سارے قرآن میں صرف ایک اسی آیت میں قل کے بعد ایجابی، کو مقولہ خدا کیوں تسلیم کیا جائے۔ انصاف شرط ہے۔

لطیفہ ہمارے قصہ میں ایک صاحب نے جو سے کہا کہ یہاں "قَدْ نِعْبَادُكَ" کے درمیان یعنی "اقل" کے بعد "یعنی" غدوف ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے کہہ دو "میں نے اُسے یہی اور پر کی چند آیات پڑھ کر سنیں۔ اور کہا کہ پھر ان آیات میں بھی "یعنی" نکالے مزید برآں میں نے کہا کہ نکاح پڑھانے کے وقت نکاح خوال دو لہا میاں سے کہتا ہے "قَدْ نِعْبَدُكَ" کہو میں نے قبول کی تو۔ کیوں صاحب یہاں بھی "قَدْ" کے بعد "یعنی" غدوف ہوتا ہے؟ اس پر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے "یا عبادی کہلو" فرمایا ہے۔ اور اس آیت کے مطابق ہم سب، "عباد الہی" ہیں۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ

یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ

اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا!

عبد میرے بھائیو! "عبد" ایک عربی لفظ ہے اور الفاظ مشترکہ میں سے ہے۔ اس کا ایک معنی عابد و بندگی کرنے والا ہے اور ایک معنی اس کا نوکر و غلام بھی ہے۔ دیکھئے قرآن پاک ہی میں ہے۔

وَأَنْتُمْ كَحُمَا الْأَيَّامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔

(شپا ۱۰۷)

اور نکاح کرو واپس لوگوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا،

دیکھئے! یہاں خود خدا تعالیٰ نے "عباد" کی نسبت ہماری طرف کی ہے اور فرمایا ہے کہ "جو عباد تمہارے لائق بندے ہیں تو جب از روئے قرآن ہمارے بھی بندے ہو سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بندے کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن ہر حسب سے کہہ ہو سکتا ہے تو۔" اگر بندہ

نہیں ہو سکتا۔

عَبْدُ الرَّسُولِ قَارِقُ الْعَظَمِ | بزرگو! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
اپنے آپ کو عبد الرسول فرماتے ہیں یہی
سنئے!۔ آپ نے ایک مرتبہ بر سر منبر اپنے خطبہ میں فرمایا:-

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ۔

(ازالة الخلاف وحیوة الطیوان ص ۴۲ ج ۱)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور خادم تھا۔

کیوں صاحب! حضرت فاروق اعظم نے فَكُنْتُ عَبْدَهُ میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا بندہ تھا۔ فرما کر اپنے عبد الرسول ہونے کا اعلان فرمایا یا نہیں؟ پس
پھر اعم بھی کیوں نہ کہیں۔ کہ ص۔

ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔

میرے بھائیو! یا عبدی،، کا ترجمہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے قرآن پاک کی
دیگر آیات کے پیش نظر اس پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا اور نہ صرف میں
نے بلکہ بڑے بڑے اہل علم و اکابر نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ
الرحمۃ فرماتے ہیں:-

بندۂ خود بخواند احمد و رشاد

جملہ عالم را بخواند قل یا عبدا

مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کو اپنا بندہ فرمایا
ہے چنانچہ قرآن کی آیت،، یا عبادی،، پڑھ کر لو۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب
مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَعْبَادُ اللَّهِ
عليہ وسلم ہیں۔

(رسالہ نفوس مکہ ترجمہ شائع امدادیہ ص ۱۲۵)
لہذا تم کہہ سکتے ہیں کہ ہم عباد الرسول ہیں۔ عباد الہی ہیں۔ عباد المصطفیٰ ہیں
آئیے مل کر پڑھیں۔

یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے
اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا!
اور یوں کہیں کہ۔

ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کی
پڑھیے درود شریف۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوا یا کہ اے میرے
بند و اتم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے وہ
تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔

ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور! میں
وسعت رحمت بہت گناہ گار ہوں میرے گناہ بے شمار ہیں کیا میری مغفرت
کی بھی کوئی صورت ہے۔ وہ بزرگ فرما نہ گئے۔

تمہارے گناہ کیا دنیا بھر کے جنگلوں سے بھی زیادہ ہیں!
وہ کہنے لگا ہاں حضور! دنیا بھر کے جنگلوں سے بھی زیادہ ہیں۔

فرمایا۔

کیا دنیا کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں!
کہنے لگا ہاں دنیا بھر کے ریت کے ذروں سے بھی میرے گناہ زیادہ ہیں

فرمایا۔

کیا زمینوں اور آسمانوں سے بھی تمہارے گناہ بڑے ہیں؟
کہنے لگا۔ ہاں حضور! زمینوں اور آسمانوں سے بھی میرے گناہ بڑے ہیں۔
فرمایا! اچھا یہ بتاؤ۔

تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں۔
اب وہ بولا!۔ نہیں حضور!۔ میرے گناہ اس کی رحمت سے بڑے نہیں
ہیں۔ بڑی تو اس رحمت ہی ہے۔ فرمایا!

تو پھر گھبراتے کیوں ہو۔ سچے دل سے توبہ کرو۔ آنسو بہاؤ خدا سارے گناہ
بخش دے گا۔ چنانچہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔
میرے بھائیو! اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے جملہ گناہوں پر مذامت کے
آنسو بہائیں۔ اور ناامیدی کو قریب تک نہ آئے دیں بہاؤ گناہ لاکھ بڑے
بہی۔ مگر خدا کی رحمت کے مقابلہ میں تو بڑے نہیں اور بڑے کیسے ہونگے جب
ہم خود کہاں کے بڑے ہیں۔ یہ گناہ ہے تو ہماری ہی صفت۔ پھر حجب موصوف
ہی بڑا پہلے تو کیا صفت بڑی ہوگی۔ برخلاف اللہ کے کہ وہ ہر بڑے سے بڑا
ہے اور اس کی ہر صفت بھی۔ سب کی صفات سے بڑی ہے۔ بلکہ اس کا چھوٹے
سے چھوٹا فعل بھی بڑا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے۔ کہ اگر ساری زمین بھی گناہوں سے پھر جائے
تو ایک توبہ ان سب کو مٹا دیتی ہے۔ دیکھئے بارود ذرا سی ہی تو ہے مگر بڑے
بڑے سپاہیوں کو اڑا دیتی ہے۔ بفرمانی حال اگر مغفرت و رحمت چھوٹی بھی ہوتی
تو اس کی خاصیت بارود کی سی ہے۔

میرے بھائیو!۔ اس میری تقریر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے گناہ ہیں ہی
چھوٹے۔ بھائیو! یہ تو میں رحمت حق کے مقابلہ میں انہیں چھوٹا کہہ رہا ہوں۔
مگر ہمارے لئے تو یہ بڑے ہی ہیں۔ تو لہ بھر سنکھیا اگر چہ من بھر تر یاق کے

مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ اور چھوٹا ہے مگر عمدہ کے مقابلہ میں تو بڑے ہیں۔ تو گو تریاق کے مقابلہ میں سنگھیا اپنا اثر نہیں کرتا۔ مگر بغیر تریاق استعمال کیے۔ تریاق کا اثر کب ہو سکتا ہے۔ پس اس تریاق کا استعمال یہی ہے۔ کہ مذمت کے ساتھ اُنسو بہاؤ۔ اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری پسندیدہ چیز ہے۔

تیسری چیز | خدا تعالیٰ کی تیسری پسندیدہ چیز، فاقہ کے وقت صبر کرنا ہے بھائیو! یہ صفت بھی مبارک صفت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش و ابتلا آئے اُسے صبر و شکر کے ساتھ گوارا کر لینا اور خدا کا کوئی شکوہ نہ کرنا۔ میرے بزرگو! اللہ تعالیٰ وَكُنْتُمْ لَكُمْ بَشْقًا مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ۔ کے مطابق اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کر بھی آزمائے ہیں۔ کہ دیکھیں یہ ہمارا بندہ مشکل کے وقت بھی ہمارے ساتھ وفا کرتا ہے یا نہیں؟۔ اور جو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ وہ مشکل کے وقت بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اور اس کا شکر ہی کرتے ہیں۔ اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور کسی سے سوال بھی نہیں کرتے،

اصحاب صفہ | چنانچہ اصحاب صفہ جن کی چار سو کی تعداد تھی یہ پاک لوگ دنیوی سارے رستے چھوڑ کر غیبت رسول میں مدینہ۔ پاک ہجرت کر کے آگئے تھے ان کا نہ یہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ ان حضرات نے شادی کی اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے رات کو قرآن پاک سکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا۔ یہی ان کا دن رات کا مقدس شغل تھا ان لوگوں کا چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس لیے ان پر فاقے بھی آئے لیکن تواضع و انکسار اس حد تک تھا۔ کہ بھوک کے باعث چہرے زرد پڑ گئے اور ضعف کے آثار آنے لگے۔ باوجود اس کے ان پاک لوگوں نے ہمیشہ صبر و شکر ہی سے کام لیا۔ اور کہیں کسی سے سوال نہ کیا یہ ادا لے پاک لوگوں کی اللہ

کو کچھ ایسی بھائی کہ قرآن پاک میں ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ کہ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْعَافَاءَ

زمین پر چل نہیں سکتے۔ نادان انہیں تو نگر سمجھنے کے سبب تو انہیں
صورت سے پہچان بے گا۔ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ کہ گڑ گڑانا
پڑے

میرے بھائیو!۔ اپنے بزرگوں کے واقعات سامنے رکھو اور دیکھو کہ ان
پاک لوگوں نے کس طرح مشکل کے وقت بھی صبر و شکر سے ساتھ کام لیا۔ اور کبھی
دامن صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیالدار تنگدست کو جو حرام سے بچے اور کسی
سے سوال بھی نہ کرے۔ اور صبر و شکر سے کام لے جتنی فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ کام ہے
بڑا مشکل، مگر گو ہر مقصود مشکل ہی سے ہاتھ آیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو "فاقہ کے وقت
صبر کرنا" اسی لیے محبوب ہے۔ کہ اس میں بندہ اپنے امتحان میں اعلیٰ نمبروں پر کامیاب
ہو جاتا ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت ایک شخص نے ایک درویش کی دعوت کی اور
کہا کہ آج دوپہر کو کھانا میرے ہاں کھائیے گا
اور اس درویش نے دعوت تسلیم کر لی۔ وہ درویش دو روز سے فاقہ سے تھے
جب اس کے گھر پہنچے۔ تو اس شخص نے امتحان لینے کو اس درویش سے کہا۔ کہ میرے
گھر کیوں آئے۔ درویش بوسے تم نے مجھے دعوت کے لیے کہا تھا۔ وہ بولا
بالکل غلط! میں نے کوئی دعوت نہیں کی۔ آپ خاموش سے واپس چلے آئے۔
اس شخص نے کہا۔ صاحب! معاف فرمائیے! مجھ سے غلطی ہو گئی۔ واپس آجائیے
میں نے واقعی آپ کی دعوت پکاں ہے۔ آپ سن کر پھر چلے گئے۔ اس شخص نے

پھر کہا۔ آپ چرکیوں آگئے؟ واپس چلے جائیے۔ وہ پھر چلے گئے اس نے پھر بلایا۔ آپ پھر آگئے۔ اسی طرح اس شخص نے دو تین بار انکار کیا اور دو تین بار پھر بلایا۔ اور آپ اس کے انکار پر واپس ہو جاتے رہے اور پھر بلانے پر پھر آ جاتے رہے۔ دراصل وہ شخص ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ واقعی آپ کے بندے ہیں۔ میں آزما ہی رہا تھا۔ آپ امتحان میں کامیاب نکلے ہیں آپ رونے لگے۔ اور فرمایا۔

بھئی یہ جو بات تم نے مجھ میں دیکھی ہے۔ اس میں میرا کیا کمال ہے۔ یہ بات تو کتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کتے کو جب پکڑا جائے۔ تو چلا آتا ہے۔ اور جب نکالا جائے۔ تو چلا جاتا ہے۔ پھر اسے بلایا جائے تو پھر آ جاتا ہے۔ پھر نکالا جائے تو پھر نکل جاتا ہے۔ بھئی تم کچھ بھی ہو۔ مگر مجھ سے تو کتے بھی اچھے ہیں۔

سبحان اللہ! کیا پاک لوگ تھے وہ کہ نافر ہے، صبر ہے۔ اور زبان پر شکایت کا نام تک نہیں۔ باوجود اس کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ سے کتے کو اچھا سمجھتے ہیں۔

میرے عزیزوں! ایک تو یہ لوگ تھے۔ اور ایک وہ بھی ہیں جو سارا دن کھانے پینے ہی میں گزار دیتے ہیں اور خدا کا شکر تو کیا۔ اس کا نام تک نہیں لیتے اور باوجود سب کچھ پاس ہونے کے کہیں گے تو یہی کہ وقت بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے۔ گویا اللہ وائے فاقہ میں صابر ہوتے ہیں۔ اور غافل انسان کھاپی کر بھی کافر ہو جاتے ہیں

ایک بسیار خور کو بیضہ ہو گیا اس کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ چنانچہ **لطیفہ** اس کے سارے دوست اس کی مزاج پر سی کے لیے آئے جو بھی آتا یہ پوچھتا۔ کہ کیوں صاحب! کیا کھایا تھا۔ جو بیضہ کی شکایت بن گئی۔ تو وہ ہر ایک سے یہی کہتا۔ کہ کھایا تو میں نے کچھ بھی نہ تھا۔ وہی جو آپ کے گھر سے دو چار پیٹریاں آئی تھیں۔ بس ان کے سوا میں نے اور کیا کھانا تھا تقریباً پچاس آدمی

اس کی مزاج پر سی کے لیے آئے اور اُس نے اُن چپاسوں سے ہی یہ کہا کہ کھانا میں
 کیا تھا۔ وہی دو چار پیسٹریاں کھائی تھیں۔ جو آپ کے گھر سے کھا کر آیا تھا۔ گویا تین
 چار سو پیسٹریاں رگڑ گئے۔ مگر کھایا پھر بھی کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ اس قسم کے سیٹھنے
 محفوظ رکھے۔“

بھائیو! خدا کے بندے جو ہیں۔ وہ کھاپی کر بھی شکر کرتے ہیں اور فاقہ آئے
 تو بھی صبر کرتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہیں۔“

ہَذَا خَيْرٌ مِّنْ اَنْ اَنْفِ الْجَنَّةِ تَلَذُّ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بیسواں خطاب ۲۰

امام اعظمؒ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْقَبْلُوةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَا حَبِيبٌ إِلَى مَنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ . تَحْصِيلُ
الْعِلْمِ فِي طَوْلِ اللَّيَالِي وَتَرْكُ التَّرَفُّعِ وَ
التَّعَالَى وَقَلْبٌ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا خَالٍ .

پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے (بھی) تمہاری دنیا کی تین
چیزیں پسند ہیں۔ ساری ساری رات جاگ کر علم حاصل کرنا۔ غرور و
مجبور کو چھوڑ دینا۔ اور دنیا کی محبت سے خالی دل۔

حضرات ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ تک جب یہ حدیث پاک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔

تَخْصِيْلُ الْعِلْمِ فِي طَوِيلِ اللَّيْلِ۔ ساری ساری رات جاگ کر علم حاصل کرنا۔ وَتَرْكُ التَّرْتُّعِ وَالتَّعَالِي تَكْبَرُ اور غرور کو چھوڑ دینا۔ وَقَلْبٌ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا خَالِي اور دنیا کی محبت سے خالی دل۔

میرے بھائیو! حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی پسندیدہ چیز کا علم کا حاصل کرنا بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! کیا مبارک ارشاد ہے۔ یہی وہ جذبہ صادق اور ذوق علم تھا جس کی بدولت آپ دنیا کے علم و فضل کے آفتاب بن کر چمکے اور ایک دنیا آپ کے الوار علم سے مستفید و مستنیر ہوئی اور سو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔

بھائیو! خوب یاد رکھو۔ کہ علم، ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دولت ہے علم۔ بلکہ اصل دولت یہی ہے۔ اہل دنیا کی نظریں دولت مال دنیا کا نام ہے مگر اہل دنیا کے نزدیک اصل دولت دولت علم ہے مال دنیا آج نہیں توکل فنا ہو جائے گی۔ مگر علم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا

لَنَا عِلْمٌ وَبِنَجْمِهِالْ مَالُ

لَدُنَّ الْمَالُ يَغْنِي عَنْ قَرِيبٍ

وَأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ

یعنی ہم اپنے اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ کہ اس نے ہمیں دولت عطا فرمائی اور جاہلوں کو مال دنیا، اس لئے کہ مال دنیا عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم کی دولت ہمیشہ باقی رہے گی۔

بیشک حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کا مال فانی ہے اور علم کی دولت باقی۔

ہے میرے بھائیو! علم ایک نور اور روشنی ہے۔ اور جہالت ایک تاریکی اور ظلمت ہے روشنی میں انسان کئی ایک خطرات سے محفوظ رہتا ہے اور تاریکی میں کئی ایک خطرے لاحق ہوتے ہیں اسی طرح علم والا کئی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔

کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہیں؟۔

بینی عالم و جاہل برابر نہیں ہیں۔ ان میں بہت بڑا فرق ہے۔

میرے بزرگو! غور و فکر کے ساتھ سوچنے سے یہ راز کھلتا ہے کہ عظمت و بڑائی کا دراصل معیار یہی ہے۔ علم ہے مثلاً

معیار فضیلت

ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بڑا افسر ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہے۔ اس "بڑا" کہنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص چھوٹے افسر سے قدمیں بڑا ہے؟ جس امت میں بڑا ہے یا عمر میں بڑا ہے نہیں انہیں! ابہرگز نہیں! اس لیے کہ بعض اوقات بڑا افسر چھوٹے افسر سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ قدمیں بھی چھوٹا ہوتا ہے پھر یہ بڑا کس معنی میں ہوا! تو اس جواب یہی ہے کہ وہ علم و اختیار میں بڑا ہے۔ یعنی دیکھ لیجیے یہ بڑائی اُسے علم و اختیار سے ملی۔ میرے بھائیو! یہ اختیار بھی علم ہی کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ جسے بات کا علم نہیں، اُسے اس کا اختیار بھی نہیں۔ اپریشن کرنے کا اسی کو اختیار ہے۔ جسے اپریشن کرنے کا علم بھی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جس قدر زیادہ علم اختیار ہوگا وہ اسی قدر بڑا ہوگا۔

سب سے بڑا رسول ﷺ میرے بزرگو! اسی بات سے فیصلہ کر لیجیے۔

صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے رسولوں میں بڑے ہیں اور جن کی اس بڑائی کو سبھی مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بڑائی ہی "علم و اختیار کی وجہ سے ہے۔" ییل آپ کو جو

سائے رسولوں سے بڑا رسول (علیہم السلام) کہا جاتا ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ آپ
سائے رسولوں میں سب سے زیادہ علم والے۔ اور سب سے زیادہ اختیار
والے ہیں۔

اب آئیے۔ پہلے رسول (علیہم السلام) کا علم اختیار
انبیاء علیہم السلام کا علم و اختیار

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (پ۔ ع۔ م)

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔

تفسیر خزائن العرفان میں یہ اس آیت کی تفسیر لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پیش فرما کر ان کے
آپ کو اسماء و صفات و افعال و خواص و اصول، علوم و صناعات
سب کا علم بطریق الہام عطا فرمایا۔

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

أَنَّ الْمُرَادَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ خَلَقَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُتَحَدِّثَاتٍ
مِنْ جَمِيعِ اللُّغَاتِ الْمُتَحَدِّثَةِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَلَدُ آدَمَ
الْيَوْمَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالزُّمَرِيَّةِ وَغَيْرِهَا۔

(تفسیر کبیر۔ ص ۲۸۳۔ ج ۱)

مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے نام جو مختلف
زبانوں میں ہوں گے۔ مثلاً عربی، فارسی، رومی۔ جن کو اولاد آدم
آج تک بول رہی ہے۔ ان سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے
دیا گیا۔

اسی طرح تفسیر زوال بیان میں ہے کہ

عَلَّمَ جَمِيعَ أَسْمَاءِ الْمُسْتَبَيَاتِ بِكُلِّ اللُّغَاتِ (الخ)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام ہر زبان کے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور وہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ نے جو جو جنس پیدا فرمائی ہے اسے حضرت آدم کے سامنے کر کے بتا دیا کہ اس کا نام گھوڑا

ہے اس کا نام اونٹ ہے۔ اور اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ۔ پھر ان سب چیزوں کے احوال بھی بتائے اور ان سے جو منافع دینی و دنیوی حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا علم بھی دے دیا۔ اور سارے فرشتوں کے ناموں کا۔ اور سارے حیوانوں کے ناموں کا سارے جمادات کے ناموں کا ساری صنعتوں کے ناموں کا۔ سارے شہروں و قصبوں، دیہاتوں کے ناموں کا پرندوں اور درختوں کے ناموں کا ساری کھانے پینے والی چیزوں کا۔ اور جنت کی ساری نعمتوں کے ناموں کا، اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا سخی کہ ایک چھوٹے سے پیائے تک کے نام کا الغرض کائنات کی ہر چیز کے نام کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا۔ (تفسیر روح البیان ص ۱ ج ۱)

میرے بزرگوار روح البیان کی اس ہدایت مآب تفسیر کو سن آپ نے کہ دنیا کی کل اشیاء کے نام اور نام والی چیزوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمادیا قرآن پاک کا ارشاد، ”مَلَّکْہَا“ دنیا کی ہر چیز پر طاری ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کل کا کوئی لطیفہ ثبوت نہیں۔ دوسرے صاحب نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں۔ تو حضرت آدم کے لیے بھی، ”مَلَّکْہَا“ فرما رہا ہے۔ تمہیں، ”مَلَّکْہَا“ میں شبہ ہے اور قرآن سے، ”مَلَّکْہَا“ بھی ثابت ہے۔

پھر مہلک حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت کا مطالعہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت اور اس کے ماتحت جملہ مفسرین کے ارشادات مشعل زبانی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خدا فرماتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام وَكَذَٰلِكَ نُدْرِىْ اٰبَادَہُمْ مَّكَوٰتَ السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ — (پ ۱۵۷)

اور اس میں ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشاہی آسمانوں کی
 اور زمین کی ۱۵

درشنور اور خازن اور دیگر تفاسیر نے اس آیت کے ماتحت جو کچھ ارشاد
 فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ تفسیر خزان القرآن میں ملاحظہ فرمائیے جو حسب ذیل ہے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس سے آسمانوں سے اور زمین
 کی خلق مراد ہے اور عباد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں۔ کہ آیات سماوات
 والارض مراد ہیں۔ یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر
 پر کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کئے گئے یہاں
 تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور
 جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیا اور آپ کے لیے زمین کشف فرمادی
 گئی یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور
 زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔ (خزان القرآن)

دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وسعت علم کی کیا شان ہے کہ
 خدا تعالیٰ نے خود مَّكَوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فرما کر بتا دیا۔ کہ حضرت ابراہیم
 علیہم السلام نے زمینوں اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا معائنہ فرمالیا۔ اور
 مفسرین نے اپنی اس کی شرح میں ظاہر فرمادیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرش
 و عرش کی ہر چیز کو دیکھ کر لیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق خدا فرماتا ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام فَسَخَّرَ اِلَیْہِ الرِّیْحَ یَتَّبِعِ بِاَمْرِہٖ رُخْسًا وَّحِیْثَ اَصَابَتْ (پ ۱۲۷)

فَسَخَّرَ اِلَیْہِ الرِّیْحَ یَتَّبِعِ بِاَمْرِہٖ رُخْسًا وَّحِیْثَ اَصَابَتْ (پ ۱۲۷)

ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی۔ کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی
دیکھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک اولوالعزم پیغمبر ہیں ان کے اختیار
کا یہ عالم ہے۔ کہ ہوا بھی ان کے اشاروں پر چلتی ہے۔ کیوں صاحب! ہم میں سے
بھی کوئی ایسا ہے۔ جس کے اشارے پر ہوا چلتے، تو بہ! تو بہ! یہاں تو یہ عالم ہے
کہ بیوی بھی حکم نہیں مانتی۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایسا کوئی شخص اُن با
اختیار ہستیوں کی مثل بننے لگے۔ جن کا حکم ہوا بھی مانتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بزرگو! انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ
نے بڑے بڑے علوم و اختیارات عطا فرمائے ہیں
قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے۔ تو پتہ چلے گا۔ کہ یہ نفوسِ قدسیہ علیہم السلام بڑے بڑے
علوم و اختیارات کے مالک تھے۔ یحییٰ ایک اور آیت بھی سنئے۔ جو حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے متعلق ہے۔

إِنِّي أَنشَأْتُ لَكُم مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ نَفْسًا فَيَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْصَرَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى
بِإِذْنِ اللَّهِ. فَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

(پا، ۱۳۷)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند
کی صورت بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ تو وہ فوراً پرند
ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرِ زاد۔
اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے
حکم سے اور جو کچھ گھروں میں کھا کر اور چھپا کر آتے ہو اسکی بھی خبر
دیتا ہوں۔

دیکھو یحییٰ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم و اختیار کی یہ شان ہے کہ مٹی سے
پرندے بنالینا اور مادرِ زاد اندھوں اور کورہیوں کو شفا دے دینا اور مردوں

کو زندہ کر لینا، یہ ان کے اختیار کا ایک جلوہ تھا۔ اور یہ اختیار انہیں اللہ کی جانب سے اور اسی کے اذان و حکم سے حاصل تھا۔ لیکن تھا تو ضرور مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اختیار کیوں نہیں دیا؟ آخر یہ ماننا ہی پڑے گا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور انہیں یہ اختیارات حاصل تھے۔ اسی طرح ان کے علم کی یہ وسعت دیکھئے۔ کہ ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ زید نے آج گھر میں کیا کھایا ہے۔ کھانا کھایا ہے یا دھکے کھائے ہیں۔ عمر نے کیا نوش فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ فلاں صاحب کے گھر میں کیا کیا مال ہے فلاں صاحب کے گھر میں کیا گندم کی ذخیرہ اندوزی کہاں تک کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو! ہمیں ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا مگر اللہ کے نبی کا یہ علم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں کہ تم لوگوں نے گھر میں کیا کھایا اور کیا کیا چیز ذخیرہ کی ہے؟

سبحان اللہ! ان انبیاء کرام علیہم السلام کے جواب علویم، و اختیارات کی یہ شان ہے۔ کہ اللہ کے حکم و اذان اور اس کی عطا سے شفا بھی دیں زندگیاں بھی بخشیں۔ اور غیب کی خبریں بھی دیں۔

سب سے بڑا رسول ﷺ میرے بزرگو! اب غور کر لیجئے کہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں سے بڑا رسول کہتے ہیں۔ تو اس، بڑا، ہونے کا یہی معنی ہے کہ آپ سارے رسولوں سے علم و اختیار میں بڑے ہیں اور ابھی ابھی آپ معلوم کر کے۔ کہ حضرت آدم۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت سلیمان۔ اور حضرت عیسیٰ علیہم کو بڑے بڑے علوم و اختیارات حاصل تھے تو ہمارے حضور جو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں سے بڑا بھی کہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ ان کو کسی بات کا اختیار نہیں اور انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ تو انصاف کیجئے کہ اس شخص کی یہ کس قدر جہالت اور دورنگی ہے کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں سے بڑا بھی کہتا ہے اور دوسری طرف حضور کے علم

و اختیار کو بھی نہیں مانتا حالانکہ پیسے رسول و علیہ السلام، اس قدر با اختیار اور علوم و اسرار کے مالک تھے کہ ہواؤں پر بھی ان کا اختیار تھا۔ اور گھروں میں کھائی ہوئی، اور ذخیرہ کردہ چیزوں کو بھی وہ جان لیتے تھے اور کائنات کی ہر چیز کا نام اور ان کی کیفیات وغیرہ بھی ان کے علم میں تھیں۔ پھر جو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بڑے ہیں۔ وہ کیوں نہ ان صاحب کو ان سب سے زیادہ با اختیار اور سب سے زیادہ عالم ہو گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی و رسول سے بڑے، اور ہر نبی و رسول کے علم میں اختیار سے زیادہ علم اختیار کے مالک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر ساری مخلوق اور خالق کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر آسمانوں، اور زمین کی چیزوں کو دیکھ لیا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں اور سینوں کے اسرار کو دیکھ کر اور جان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر ہواؤں پر اختیار پایا۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عناصر اولیہ، اور زمین و آسمان بحروب، شجر و حجر اور شمس و قمر پر بھی اختیار پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشاروں پر ہوا چلتی تھی۔ تو حضور کے اشارے پر چاند اور سورج بھی چلتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اگر مردوں کو زندگی بخشتے تھے تو ہمارے حضور سنگریزوں کو اور مکڑی کے ستونوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی۔ ہر حال ہمارے حضور چونکہ سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور بڑے ہیں۔ اس لیے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ

حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا

اک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا غش طاری

اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا !

نور کے شے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری

حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ

تم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری

سامنے آں جو تصویر محمد میرے
 خویاں اس میں نظر آئیں یہ عجیب ساری !
 ہوش کھو بیٹھا بشر اس کا نظارہ کر کے
 بخود ہی میں یہ ہوا شعر زبان جاری
 حسن یوسف، دم عیسیٰ، یسیر فیضی داری
 آ پچھہ خویاں ہمہ دارند، تو تنہا، داری
 میرے بزرگ ! اسی واسطے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
 خود خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-
 عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
 یعنی ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جسے آپ جانتے ہیں۔
 اور فرمایا :-

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ الْكَوْثَرُ -

ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا :-
 اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ :-
 عَلَّمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (مشکوٰۃ شریف)
 زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز میرے علم میں آگئی۔
 اور فرمایا :-

فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا - (مشکوٰۃ ص ۵)

میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا لیا :-
 اور فرما دیا کہ ساری کائنات اور اس میں ہونے والے واقعات میرے
 سامنے اس طرح ہیں جیسے یہ میری ہتھیلی میرے سامنے ہے :-
 (مواہب لدنیہ ص ۱۹۲ ج ۲)

میرے بزرگو! اور بھائیو! خبردار! کہنی حیاں میں بھی یہ بات لانا کہ :-

ہمارے حضور کسی بات سے بھیج رہے تھے۔ بھائیو! یہ خود خیال کرو کہ خود ہی بے خبری کی دلیل ہے جب ہم اپنے رسول کو سب سے بڑا رسول مانتے ہیں۔ تو پھر دوسرے رسولوں کے علوم و اختیارات کے ہوتے ہوئے ہم اپنے رسول کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فلاں بات کا اختیار نہ تھا۔ اور فلاں بات کا علم نہ تھا۔
استغفر اللہ العظیم!

تو بھائیو! اپنا عقیدہ یہ رکھو کہ

سر عرش پر ہے تری گزردل فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں
وہی نور حق وہی ظل رب انہیں سے سب انہیں کا سب
نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں
ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ معیارِ فضیلت یہ علم ہے، اور میرے بزرگو! یہ بات بھی سمجھ لو کہ ”علم“ دراصل قرآن و حدیث کے جاننے کا نام ہے۔

اور علم دین ہی وہ علم ہے جو نہایت ضروری ہے اور ہر مسلمان
علم دین | مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے۔ اور جو شخص خدا و رسول کے ارشادات سے غافل اور قرآن و حدیث سے جاہل ہو۔ وہ دنیوی علوم میں چاہے کتنا بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ جاہل ہی ہے۔

دیکھئے! ابو جہل جو بہت بڑا عالم تھا۔ مگر چونکہ جانتے کے لائق ذاتِ بابرکات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس نے نہ جانا تو اس کا علم و علم نہ رہا۔ اور وہ جہالت کا باپ، مشہور ہو گیا۔ اسی طرح آج بھی خدا و رسول کے ارشادات ہی جیسے یاد نہ ہوں۔ تو وہ کچھ بھی ہو۔ پھر بھی کچھ نہیں۔

میرے بھائیو! یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ **كَلِّبُ الْعِلْمِ قَرِيبَةُ**
عَلَى كُلِّ مَسْلُوقٍ وَ مَسْلُومَةٍ۔ کہ طلبِ علم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے۔ اس علم سے مراد یہی علم دین ہے۔ نہ یہ کہ ہر مرد و عورت کو

بی۔ اے ضرور ہونا چاہیے۔ اور کالجیٹ ہونا ضروری ہونا چاہیے۔ اور مردوں کو بھی، اور عورتوں کو ڈاکٹر و پروفیسر ضرور بننا چاہیے۔ اور مردوں کو بھی عورتوں کو بھی وزیر و ممبر ضرور ہونا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس حدیث کو بالعموم ان دنیوی علوم پر چسپاں کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کی طرف سے توبے رُخی عام ہے۔ لیکن ان دنیوی عہدوں کے لیے اس حدیث کو پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر مرد و عورت کو ایم اے، بی اے، اور یہ اور وہ بتنا چاہیے۔“

میرے بزرگوار! میں یہ نہیں کہتا کہ دنیوی علوم حاصل نہ کئے جائیں۔ نہیں! میرا مطلب یہ ہے کہ علم دین بہر حال مقدم ہے اور حدیث پاک میں علم دین کے لیے زور دیا گیا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ عورتیں تعلیم سے بے بہرہ رہیں میرا مطلب یہ ہے کہ عورتیں۔ اپنے مقام پر رہیں۔ اور عورت کا مقام گھر ہے دفتر نہیں۔ ہاں یورپ نے اسے گھر سے نکال کر دفتر کی کرسی پر لائٹھایا ہے اور یہ بات بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی سوار کو اتار کر گلے میں پہن لے۔ بھائیو! عورت کو عورت ہی رہنے دو اسے مرد بنا کر پیش نہ کرو۔

”یہ یورپ کی مہربانی ہے کہ اس نے عورت کو عورت نہیں بننے دیا۔ بلکہ اسے مرد بنا کر فطرت کے بھی خلاف مظاہرہ کیا۔“

بھائیو! علم کا یہ تقاضا نہیں کہ عورتیں مرد بنیں اور یہ اسی صورت میں ہے جبکہ علم دین کی طرف رغبت ہو۔ لہذا اے میرے بھائیو! علم دین کے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور غور کرو کہ بے شک حاصل کرو مگر مقدم علم دین ہے اگر دنیا ہی کا علم ہے۔ تو پھر کسی دنیوی عہدہ سے محض دنیا کی ترقی تو ہو سکے گی مگر دین و آخرت کی کامیابی مشکل ہے۔

میرے بھائیو! یہی وہ علم ہے جس سے خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے خدا فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -
 یعنی اللہ سے اس کے نیک اور عالم نبی ہی ڈرتے ہیں۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے کہ۔
 فِقْهَةٌ وَاحِدَةٌ أَشَقُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ (مشکوٰۃ ص ۲)
 ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے سخت ہے۔

مطلب یہ کہ ایک طرف ہزار عابد ہوں جو عالم نہ ہوں۔ اور دوسری طرف
 ایک عالم ہو۔ تو شیطان اُن ہزار عابدوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ اس ایک عالم
 سے ڈرتا ہے۔ گویا علم ایک ایسا نور ہے جس سے شیطان ظلمت کا فور ہو
 جاتی ہے۔

پس قرآن و حدیث کے ارشادات کے مطابق ہمیں سب سے پہلے علم
 دین حاصل کرنا چاہیئے۔

فِقْهَةٌ میرے بھائیو! اس حدیث میں حضور نے عالم کے لئے
 فقیہہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ فقہ
 ہی علم دین ہے۔ اور یہ فقہ قرآن و حدیث ہی کی تفسیر ہے۔ اور اس کے
 بغیر قرآن و حدیث کا بوجہ بہت مشکل ہے میرے بھائیو! اس فقہ کا انکار بہت
 بڑی ناہمی ہے۔ قرآن و حدیث کو غرض پڑھ لینا اور لفظی ترجمہ کر لینا اور بات
 ہے اور اس کی مراد و منشاء تک پہنچنا اور بات ہے بادام کے پھلکے کو کھا لینا
 اور بات ہے۔ اور اس کے مغز کا استعمال اور بات ہے بادام کو توڑ کر مغز۔
 تک پہنچنا، یہ ہے فقہ کی مثال۔ ائمہ مجتہدین خصوصاً ہمارے امام۔ امام اعظم،
 بادام چلبیئے کتنا بھی سخت کیوں نہ ہوتا، توڑ کر مغز تک جا پہنچتے تھے۔ اس میں
 شک نہیں کہ بادام کا نام بادام کے پھلکے اور مغز دونوں ہی کے لئے ہے مگر
 استعمال کے لئے ضروری درکار ہوتا ہے اور کوئی بادام کا پھلکا کھائے گا
 تو دیکھ لیجئے اسے قطعاً کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان ہی کا احتمال ہے اور جو

مترجمائے گا۔ وہ یقیناً نامدہ پائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

وَلِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهَرَ وَبُطْنٌ۔ (مشکوٰۃ ص ۲)

اور قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے مطلب یہ ہے کہ ایک تو ظاہری معنی ہے اور ایک اصل منشاء و مراد ہے اور وہ اصل منشاء و مراد ہی مترجم قرآن ہے اور اسی لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ

ماز قرآن مغز ما بروا شستیم
استواں پیش سگاں انداختیم!

اور اسی مغز تک پہنچنا فقہ ہے اور یہی کمال ہمارے امام بہام حضرت امام اعظم ہیں تھا۔ کہ جس معنی تک رسائی دوسروں کے لیے مشکل ہوتی، وہاں آپ کی رسائی ہو جاتی ہے اسی لیے آپ دنیا بھر میں امام اعظم، کے لقب سے مشہور ہیں۔ اور بڑے بڑے ائمہ بھی آپ کے علم اور آپ کی فقہ کے قائل تھے۔ اور آپ کے استدلال و استنباط کے سامنے بڑے بڑے اکابر و مجتہد، اور اس امر کے معترف تھے کہ امام ابو حنیفہ واقعی امام اعظم ہیں۔

چنانچہ ایک پر لطف قصہ سنئے۔

ایک میاں بیوی کا قصہ | حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ میں نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک میاں نے غصہ میں اگر اپنی بیوی سے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں تجھ سے کلام نہ کروں گا۔ جب تک کہ پہلے تو مجھ سے کلام نہ کرے۔ بیوی نے یہ قسم سنی تو وہ بول کہ خدا کی قسم میں تجھ سے پہلے کلام نہ کروں گی جب سے پہلے تو مجھ سے کلام نہ کرے۔

اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اور میاں اس لیے نہ بولے کہ میری قسم نہ ٹوٹ جائے۔ اور بیوی اس لیے نہ بولے کہ میری قسم نہ ٹوٹ جائے۔ بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا۔ تو سب نے یہی جواب

دیا کہ جو پہلے کلام کرے گا۔ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام اعظم سے پہلے
 یہی مسئلہ پوچھا گیا۔ تو آپ نے میاں سے فرمایا۔ کہ جاؤ۔ بے شک تم بیوی سے
 کلام کرو۔ تمہاری قسم نہ ٹوٹے گی۔ اور بیوی تم سے بیشک کلام کرے اس کی قسم
 بھی نہ ٹوٹے گی۔ یہ جواب دیگر ائمہ کے سامنے آیا تو حیران رہ گئے۔ اور حضرت
 سفیان غصے میں اگر امام اعظم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ
 جواب دیا۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے۔ ذرا مسئلہ دہرا یہ تو چنانچہ مسئلہ دہرا
 گیا۔ کہ میاں نے کہا تھا کہ جب تک پہلے تو مجھ سے کلام نہ کرے خدا کی قسم میں
 تجھ سے کلام نہ کروں گا۔ اور بیوی نے اس کے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم جب تک
 پہلے تو مجھ سے کلام نہ کرے میں بھی تجھ سے کلام نہ کروں گی۔ امام اعظم فرمانے
 لگے۔ دیکھیے! جب میاں نے قسم کھائی۔ کہ جب تک پہلے تو مجھ سے
 نہ بولے گی۔ میں پہلے نہ بولوں گا۔ تو اب اگر بیوی چپ رہتی۔ تو اس صورت میں میاں
 کے بولنے پر قسم ٹوٹتی۔ مگر جبکہ بیوی نے بھی قسم کھالی کہ ”خدا کی قسم میں بھی تجھ سے
 نہ بولوں گی۔ جب تک پہلے تو نہ بولے“۔ تو اس صورت میں پہلے وہ بول پڑی اور
 میاں کی بات پوری ہو گئی۔ کہ تو مجھ سے پہلے نہ بولے گی۔ تو میں بولوں گا۔ لہذا بیوی
 کے قسم کھانے پر اس کی طرف سے بولنے کا وقوع ہو گیا۔ اس لیے اب میاں۔
 بیشک کلام کرے اس کی قسم نہ ٹوٹے گی اور جب یہ کلام کرے گا تو پھر بیوی
 بے شک کلام کرنے لگے۔ اس لیے کہ اس کی قسم کھانے کے بعد میاں بھی پہلے بول۔
 پڑے اور اس طرح بیوی کی قسم بھی نہ ٹوٹے گی۔ حضرت سفیان نے یہ تفصیل سنی
 تو بیساختہ پکار اٹھے:-

اِنَّهُ لَيَكْشَعُ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ شَيْءٍ مَّحَلَّنَا عَنْهُ غَافِلٌ۔
 یعنی آپ کے لئے ایسے ایسے اسرار رموز مکشوف ہوتے ہیں۔
 جن سے ہم سب غافل ہوتے ہیں۔“

(تفسیر کبیر ص ۲۸۵ ج ۱)

مناظرہ | اس کتاب میں ہے کہ چند لوگ حضرت امام اعظم کے پاس فاتحہ خلف
الامام کے موضوع پر مناظرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے مناظرہ
کر لیجیے، ہم ثابت کریں گے۔ کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور آپ ثابت
کریں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ سب متعدد افراد اور بڑے جوش و خروش میں تھے
اور حضرت امام اعظم تنہا تھے۔ حضرت امام اعظم نے اُن سے فرمایا کہ تم بہت سے
افراد ہو۔ اور سب کے ساتھ تو مناظرہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی جماعت
میں سے اپنا ایک ایسا نمائندہ مقرر کر لو۔ جو تم میں سے سب سے زیادہ عالم ہو
تاکہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ پھر اس کی فتح تم سب کی فتح۔ اور اس کی شکست
تم سب کی شکست ہو۔ وہ بوسے ٹھیک ہے لیجئے۔ یہ ہمارے عالم ہیں۔ جو آپ
سے مناظرہ کریں گے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا۔ اچھا یہ تمہارا نمائندہ ہے؛ وہ بوسے
ہاں! فرمایا۔ اس سے مناظرہ کرنا ایسا ہی ہو گا جیسے تم سب سے مناظرہ کیا جائے
وہ بوسے ہاں۔! فرمایا! اس کی فتح تمہاری فتح۔ اور اس کی شکست تمہاری شکست
ہوگی۔ وہ بوسے ہاں۔ فرمایا۔ لیکن ایسا کیوں ہو گا۔ وہ بوسے اس لیے کہ اسے ہم نے
چُن لیا۔ اور خود آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہذا اس کی فتح و شکست ہماری
ہی فتح و شکست ہوگی۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے تو مناظرہ ختم ہوا۔ اس لیے کہ ہم
بھی نماز کے وقت، ساری جماعت میں سے ایک نمائندہ امام مقرر کر کے محلے پر
کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب کی طرف سے وہی جو قرأت کرتا ہے۔ وہ ہم سب ہی
کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ہم سب خاموش رہتے ہیں۔“

حضرت امام اعظم کے اس جواب سے وہ سارے حیران رہ گئے اور خاموشی سے
واپس چلے گئے۔ (تفسیر کبیر ۲۸ ج ۱)

دیکھا آپ نے حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کے علم و استدلال کو۔ سبحان اللہ!
کیا شانِ علم ہے۔ اور ہمیں فکر ہے کہ ہم سارے ائمہ کرام میں سے اعظم و اعظم امام کے
مقلد ہیں اور ایسے امام کے مقلد ہیں۔ جس نے ساری عمر علم دین کے حصول و خدمت

میں گزار دی۔ رضی اللہ عنہ دارفہا عنا۔

ہاں تو بھائیو! میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم بڑی دولت اور نعمت ہے اور اس کی بدولت بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ علم انسان میں تو کیا۔ اس کا جلوہ اگر کسی جانور پر بھی پڑے۔ تو اس میں بھی کیا۔ کمال پیدا ہوتا ہے۔

شکاری کتا | حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا جس چیز کو منہ لگا دے وہ چیز پلید ہو جاتی ہے۔ مگر جو سیدھا ہوا، اور پڑھا ہوا۔ یعنی شکاری کتا ہے۔ مالک جب اسے بہیم اللہ پڑھ کر شکار کی طرف دوڑائے تو شکاری کتے کا پکڑنا شکار پس نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور یہ حکم صرف اس تعلیم کی بدولت ہے جو اس کتے کو دی گئی ہے۔ ورنہ کتے کے منہ سے لگی ہوئی۔

چیز پلید ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر ص ۲۲۷ ج ۱)

دیکھا آپ نے! اس علم کے جلوہ نے کتے کو بھی کچھ فضیلت دے ہی دی پھر جو انسان اس علم کو حاصل کرے گا۔ وہ کیوں نہ ہزار عزت و عظمت کو پائے گا۔ کسی شاغر نے کیا خوب لکھا ہے۔ کہ

علم کی دولت ہے ایسی لازوال
جس کے آگے گنج قاروں کیا سہاں
عمر بھر پڑھتے پڑھاتے جائے
پایے جتنا لٹاتے جائے !
یہ وہ دولت ہے کہیں جاؤ ساتھ
آئیں سکتی کسی رہزن کے ساتھ
علم ہے سرمایہ حسن عمل
یہ نہ ہو تو دین میں پیچھے غفل !
علم سے دنیا میں رہ کر نیک کام
آخرت کے بھی سفر جاتے ہیں کام

علم سے جو چاہو سب کچھ جان لو
 حد یہ ہے اللہ کو پہچان لو
 علم والے لوگ با نام و نشان
 مَر کے بھی زندہ ہیں زیرِ آسمان

دوسری چیز میرے بھائیو! حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دوسری چیز
 پسندیدہ چیز تَوَكُّلُ التَّوَكُّلِ وَالتَّوَكُّلُ ہے یعنی تکبر و غرور
 کا چھوڑنا۔ اور تواضع و انکسار کا اختیار کرنا۔ سبحان اللہ! یہ بھی کتنی مبارک چیز ہے
 میرے بزرگو! مخلوق کے لئے تکبر و غرور کسی صورتِ زیبا نہیں، تکبر کا
 معنی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حال یہ ہے کہ ساری مخلوق میں کوئی ایسی نہیں
 جس سے کوئی دوسرا بڑا نہ ہو۔ تَوَكُّلٌ مَّحَلٌّ ذِي عِلْمٍ وَعِلْمٌ مَّطَابِقٌ ہر بڑے
 کے اوپر کوئی دوسرا اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر کوئی تکبر کیوں کرنے تکبر وہ کر سکتا
 ہے جس کے اوپر کوئی اس سے بڑا نہ ہو اور جس کے اوپر اس سے بھی زیادہ کئی
 اور بڑے ہوں پھر اس کا حق کیا ہے کہ وہ تکبر کرے اسے عالم میں نظر دوڑائیے
 کوئی ہے جس سے اوپر کوئی بڑا نہ ہو۔

میرے بھائیو! سب جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں بڑے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں آپ سے کوئی بڑا نہیں۔ مگر خدا تو حضور سے بڑا ہے
 گویا حضور تو سب سے بڑے ہیں۔ ان سے بھی بڑا خدا ہے، ہاں خدا ہی ہے
 ہاں خدا ہی ایک ایسی ذات لا شریک ہے کہ جس سے اوپر کوئی نہیں۔ لہذا یہ تکبر
 شانِ خدا ہی ہے۔ اسی لئے خدا فرماتا ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهِيبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (۲۴: ۱۷)
 وہی معبود ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہِ نہایت:

پاک اسلامی دینے والا۔ امان بخشنے والا جفا ظلمت فرمانے والا عزت
والا عظمت والا، تکبر والا ۱۱

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ کہ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَمْوَالِ وَلَا أَنْسَادًا (نہ، ۱۲۷)

یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ جو زمین میں تکبر نہیں۔

پہنچتے۔ اور نہ فساد ۱۱

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر
ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

ان ارشادات کے پیش نظر مخلوق میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر
کرے ۱۱

سورہ عالم ﷺ کی تواضع | میرے بزرگو! اپنے
آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ

و سلم کے سیرت مطہرہ کو دیکھو کہ ساری کائنات میں بڑے بڑے اختیارات و
تقرنات کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، بیوں کے نبی، رسولوں کے
رسول اور اللہ کے محبوب ہیں۔ مگر تکبر کا نام تک نہیں، بلکہ فرمایا تو یوں فرمایا
کہ ۱۱ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۱۱

اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہی ہے ورنہ کہاں ہم اور کہاں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے

۱۵ کہاں ہم اور کہاں وہ شاہ لولاک

پہ نسبت خاک را با عالم پاک!

اور اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ وہ حضور نے اگر تواضعاً ایسا فرمایا ہے تو ہم

بھی حضور کو بڑا نہ سمجھیں۔ اور اپنی مثل ہی سمجھنے لگیں ورنہ یہ تو پھر ایسی ہی

بات ہو جائے گی۔ جیسے کوئی بہت بڑا عالم کسی مجمع میں تواضعاً یوں کہے کہ صاحب میں تو ایک پیمبران، اور طالب علم ہوں۔ تو لوگ اس بزرگ ترین عالم کو۔ پیمبران اور اپنی مثل ہی سمجھنے لگیں۔

بھائیو! اس عالم نے اگر اپنے آپ کو تواضعاً ایسا کہا ہے۔ تو وہ یوں بیشک کہے لیکن دوسروں کا حق نہیں کہ وہ اُسے اپنی طرح کا بے خبر ہی سمجھنے لگیں۔ میرے بھائیو!۔
 ”اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ میں خطاب حضور کا کافروں سے ہے مسلمانوں سے نہیں، اور ظاہر ہے کہ دشمن سے مخاطب ہوئے وقت ہی طرزِ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ کہ میں تمہاری نظر میں چلو بڑا نہ ہوں مگر میری بات تو سنو۔ جیسے وہی عالم کسی مخاطب سے کہے کہ میاں میں کب کہتا ہوں۔ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں تو استاد کے منہ سے یہ جملہ سن کر اس کے اپنے شاگردوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ بھی۔ اب اپنے مربی و استاد کو اپنی مثل ایک طالب علم ہی سمجھنے لگیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دشمنوں سے مخاطب ہو کر ”اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمایا ہے تو امت کا برگزیدہ حق نہیں کہ وہ بھی اپنے آقا و مولیٰ کو اپنی مثل ہی سمجھنے لگیں۔ اور اگر ہی اصول مقرر کر لیا جائے کہ حضور نے جب خود ایسا فرمایا ہے۔ تو نہیں کہنے میں کوئی باک کیوں ہو۔ تو پھر فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَرَبُّنَا عَلِيمٌ غَلِيبٌ
 اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

کہا تھا تو کوئی مسلمان حضرت آدم، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتا ہے استغفر اللہ! جو ظالم ایسا کہے گا وہ ظالم خود اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور اپنی عاقبت برباد کرے گا۔

میرے بھائیو! ماں اگر عورتوں میں اپنی زبانی یوں کہے کہ میں زہدہ کی۔ جو رویموں۔ تو ماں کے بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی کو، میرے ابا کی جو رو، کہنے لگے۔ لائق بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ماں، ابا، جان، ابا کی جان، والدہ

حضرت جیسے اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ اور یہ کبھی خیال نہ میں کرے کہ ماں جب اپنی زبان سے میرے ابا کی جو رو بن رہی ہے۔ تو مجھے یہ لفظ کہنے میں کیا ڈر ہے میرے بھائیو! سمجھ وائے کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے۔

ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں تکبر کا نام تک نہیں پھر غور کر دو کہ جو ساری کائنات میں بڑے ہیں۔ وہی تکبر نہیں فرماتے۔ تو پھر دوسرا کون ہے جو تکبر کر سکے۔

تقسیم کار ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی تو صحابہ کرام نے گوشت پکانے کے لیے کام تقسیم کیے بعض نے دبا میں گوشت صاف کروں گا۔ بعض نے کہا۔ میں پکاؤں گا۔ بعض نے اپنے ذمہ کوئی دوسرا کام لیا اور حضور نے فرمایا۔

آپ نے فرمایا کھانا میں بھی آخر کھاؤنگا!
کچھ نہیں تو خیر جا کر لکڑیاں چن لاؤنگا
آپ نے فرمایا۔ بکڑیاں میں چن لاؤں گا۔

(نزہۃ المجالس صفحہ ۱۲۱ ج ۱)

دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہ اس قدر جلالت شان کے باوجود آپ اپنے غلاموں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں۔
بھائیو! اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو۔ اور اپنے آقا کی سیرت مطہرہ کے پیش نظر اپنا کام آپ کرنے کو خلافِ نیشن سمجھ رہے۔ اپنا بیج نہ بنو۔ اور یہ نہ کرو کہ تمہارے پاؤں بھر آلودہ اور ڈیڑھ پاؤں سبزی بھی کوئی نوکر ہی اٹھائے، اور تمہارے بوٹوں کے تسمے بھی کوئی نوکر ہی باندھے اور تمہیں کوٹ بھی کوئی دوسرا پہنائے
سچ ہے۔

ہم کو نیشن نے نکما کر دیا!
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

میرے بزرگو! یہ شیطان مردود باوجود بہت بڑے مرتبہ
شیطان کی بات کے عرضِ تنجری کی وجہ سے مارا گیا اور جب اے آدم علیہ السلام
 کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ اڑ گیا اور کہنے لگا۔
 ”أَنَا خَيْرٌ قَبْلَهُ“

میں آدم سے بہتر ہوں !!
 بس اسی تجر سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور ذلت و لعنت کا طوق اس کے
 گلے میں ڈال دیا گیا ہے
 ”تَجَرَّ عَزَازِيلُ رَاخُوَارُ كَرُو
 بَزَنْدَانِ لَعْنَتِ گَرْتَارُ كَرُو“

قبر پر جانے سے انکار | یہاں ایک پر رطف روایت بھی سن لیجئے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 شیطان نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی حضور! میں اللہ تعالیٰ سے
 معافی لینا چاہتا ہوں۔ اور توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ
 وہ میری توبہ قبول کرے اور مجھے معاف فرمادے حضرت نوح علیہ السلام نے اس
 کی یہ بات اللہ سے عرض کر دی۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اس سے کہہ دیجئے۔ کہ
 اَنْ يَّاتِيَنَّ قَبْرَ اٰدَمَ فَيَسْجُدْ لَهٗ۔

وہ اب بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر
 دے تو میں بخش دوں گا۔

(نزہۃ المجالس ص ۱۲۱ ج ۱)

مطلب یہ کہ شیطان پر ہمارا غضب تو اسی لیے ہے کہ اس نے ہمارے پیغمبر
 سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس کے آگے سجدہ نہ کیا۔ اور اگر اب وہ ہم سے معافی
 چاہتا ہے۔ تو ہمارا پھر یہی فرمان ہے۔ کہ ہمارے پیغمبر کی قبر پر حاضر ہوئے اور وہاں
 اگر اب بھی جھک جائے۔ تو ہم راضی ہو جائیں گے۔

گئے اور خدا تعالیٰ ایسے تکبر پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔

ایک روایت | علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبرت آموز روایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔ سورج نے اپنی آب و تاب، اور چمک دمک پر تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ابر کے ٹکڑے سے اس کا تکبر توڑ دیا۔ چنانچہ جب ابر کا ایک

چھوٹا سا ٹکڑا بھی اس کے مقابل آجائے تو اس کی ساری آب و تاب جاتی رہتی ہے اور جب چاند نے اپنے حس و جمال، اور اپنی روشنی پر تکبر کیا۔ تو خدا نے اُسے نقصان اور گھٹائے کی مصیبت میں ڈال کر اس کا تکبر توڑ دیا۔ اور زمین نے جب اپنی وسعت و بڑائی پر تکبر تو کیا۔ تو خدا نے اُسے بڑے بڑے پہاڑوں کے ساتھ مغلوب و مقہور کر دیا۔ اور جب پہاڑوں نے اپنی سختی و مضبوطی پر تکبر کیا تو خدا نے انہیں لوہے کے سبب مقہور و مغلوب کر دیا۔ جو اس کے سخت سے سخت پتھروں کو کاٹ دیتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جب لوہے نے تکبر کیا تو اس کی شرکت بادل سے مٹا دی کہ وہ اُسے دائیں، بائیں متفرق کر دیتا ہے جب بادل نے تکبر کیا اس کے تکبر کو ہواؤں کے سبب پامال کر دیا کہ وہ اُسے مشرق سے مغرب، اور اوپر سے ادھر اڑا لے جاتی ہیں۔ ہوا نے تکبر کیا تو اُسے آدمی کی وجہ سے مغلوب کر دیا۔ کہ وہ ایسے ایسے مکان بنا لیتا ہے جن میں ہواؤں کا گزر ہی ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جب آدمی نے غرور کیا۔ تو اس کے غرور و تکبر کو نیند کے ساتھ مغلوب کر دیا۔ اور جب نیند نے تکبر کیا۔ تو اُسے مرض کے وجود سے اڑا دیا۔ اور جب مرض نے ناز و غرور کیا تو اسے موت کے ساتھ اڑا دیا۔ موت نے تکبر تو اس کا غرور

قیامت کے روز توڑ دیا جائے گا۔ دنزہمۃ المجالس ص ۱۲۲ ج ۱

میرے بھائیو! اس روایت کو سن کر عبرت حاصل کرو۔ اور جان لو کہ ہمیں کسی تکبر کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ہے۔ تکبر کے لائق صرف ایک خدا ہے لہذا

اس انسانیت کو قریب بھی نہ آنے دو۔ اور اپنی نظر ہمیشہ خدا پر رکھو اور بڑا سمجھو۔ اور اس کی دی ہوئی بڑائی پر اس کا شکر ادا کرو۔

بکرے کا تبر | یہاں چند اشعار بھی آپ کو سنا دوں۔ جو بڑے ہی عبرت ناک آموز ہیں۔ شاعر لکھتا ہے۔ کہ یہ ”بکرا“ جو ہر وقت میں میں اور بکرے کو تارہتا ہے۔ دیکھیے! اس کی اس فخریہ ”میں میں“ کا انجام کیا ہوتا ہے؟

فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں

میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں

جب نہ ہو چھوڑی میں میں اس بے مایہ بے اہباب کے

پھیر دی گردن پہ تنگ آکر تھری قصاب نے

گوشت ہڈیاں اور چمڑہ، جو تنہا جسم راز میں!

کچھ بکا اور کچھ پکا، اور کچھ گیا بازار میں!

رہ گئیں آنتیں فقط ”میں میں“ سنانے کے لیے

سے کیا نڈاف اُسے دھنکی بنانے کے لیے

آنت پر پڑنے لگیں چوٹیں، تو گھبرانے لگی

میں کے بد سے تو ہی تو کی اب صدا آنے لگی

دیکھا آپ نے یہ بھی ”میں میں“ کرنے والا۔ آخر کار نڈاف جب اس کے

ساتھ آنت کی شکل میں اروئی کو دھنتا ہے۔ تو غور سے سنئے کہ اب اس

کی آواز کیا ہے؟ اب اس کی آواز، میں میں، تو نہیں۔ بلکہ تو ہی تو۔ تو ہی تو

تو ہی تو ہے

فَاعْتَبِرْ ذَايَاوَلِي الْأَبْصَارِ -

تیسری چیز | حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تیسری محبوب چیز یہ بیان فرمائی۔

قَلْبٌ مِّنْ حُبِّ الدُّنْيَا خَالِي

وہ دل جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔

سبحان اللہ! کیا اچھی بات ہے یہ بھی میرے بھائیو! خدا تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی محبت کے لیے فرمایا ہے۔ اس لیے اس میں خدا ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اس دل میں دنیا کی محبت رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے دودھ کے برتن میں شراب ڈال دینا۔ بزرگوں! نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہاتھ دودھے ہیں آنکھیں دودھی ہیں۔ پیرو دودھے ہیں۔ مگر دل ایک ہی دیا ہے۔ اسی طرح زبان بھی ایک ہی دی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دل خدا نے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور خدا چونکہ ایک ہے۔ اور یہ زبان بھی چونکہ دل کی ترجمانی کرتے ہوئے، اللہ اللہ! کرنے لگتی ہے اس لیے اس ذاکر کو بھی خدا نے ایک ہی پیدا فرمایا ہے مطلب یہ کہ دل مقام ابراہیم ہے اور اس میں اُسی کا جلوہ ہونا چاہیے۔

خدا کا گھر | امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے!۔

تمہارا دل میرا گھر ہے اور میری جنت تمہارا گھر ہے اور دیکھ لو میں نے تمہارے گھر یعنی جنت میں شیطان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ پس انصاف یہ ہے کہ تم بھی میرے گھر یعنی اپنے دل میں شیطان کو داخل نہ ہونے دو اور اگر تم نے اس میرے گھر میں اُسے لا بٹھایا۔ تو یہ انصاف نہ ہوگا۔

سبحان اللہ! کیا ہی سبق آموز ارشاد ہے۔ بھائیو! جس دل میں خدا کی محبت نہیں۔ اور دنیا آباد ہے وہ دل، یاد حق اور محبت حق سے آباد ہے۔ مگر افسوس! کہ آج کل اس دل کی آبادی دراصل برباد ہے آباد نہیں دل کی آبادی کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے شاعر لکھتا ہے۔

لانڈی سے ہونہیں سکتی فلاج قوم
ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں آپ

کہہ سے بت نکال دیئے تھے رسول نے

اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ سے بت نکال دیئے تھے۔ لیکن آج کل دل سے خدا کو نکال رہے ہیں۔ فرمائیے۔ یہ کتنی بڑی نا عاقبت اندیشی ہے ہم اسے امام ہمام نے یہی درس دیا کہ اس دل کو دنیا کی محبت سے خالی رکھو اور جو اس گھر کا مالک ہے۔ اس کے لیے اسے دنیوی آلائشوں سے صاف دستبردار رکھو۔

میرے بھائیو! خوب یاد رکھو۔ کہ دنیا نام ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھول جانے **دنیا** اور اس سے غافل ہو جانے کا۔ یہ مال و زر، بیوی بچے، جائیداد وغیرہ

اسے دنیا نہیں کہتے۔ یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں لیکن ہوں دل سے

باہر باہر یعنی دل میں ان کی محبت نہ ہو۔ دل میں محبت خدائی کی ہو تو آپ

دنیا نہیں اور اگر ان چیزوں کی آپ کے دل میں محبت ہے تو آپ کچھ

دنیا دار ہیں۔ اور ان چیزوں کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ خدا اور رسول کے

حکام کی پروا نہ کی جائے۔ اور ان چیزوں کو مقدم رکھا جائے۔ مثلاً شریعت

فرماتی ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ تو سو میں سے اڑھائی نکالو۔ تو یہ حکم سن کر۔

اگر دل تنگ ہو۔ اور زکوٰۃ نکالنے پر دل نہ چاہے۔ تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے

دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اور اگر آپ کے دل سے یہ آواز آئے۔ کہ یہ اڑھائی

کیا وہ سو کا سو مانگے تو میں حاضر ہوں۔ اس لئے کہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے

تو پھر آپ کھڑے ہو کر بھی دنیا دار نہیں رہے

خدا کے نام جو دے اک ذرم محبت سے

ہے تیرے واسطے بہتر ہزار طاعت سے

نہ دے جو ایک بھی جہت تو مال کے ہوتے

زیادہ ہے وہ ہزاروں گناہ کی شامت سے

میرے بزرگوار یہ مال و زر، بیوی بچے، جائیداد وغیرہ اگر خدا دے تو سب

رکھو۔ اور اس سے فوائد حاصل کرو مگر خبردار! ان چیزوں کی محبت دل میں داخل نہ ہونے دو۔ دل کو خدا ہی کی محبت کے لیے رہنے دو۔ پانی کشتی سے باہر ہی باہر رہے تو کشتی کو تیراتا ہے۔ اور اگر آپ اس پانی سے کشتی بھرنے لگیں تو وہی پانی آپ کو بے ڈوبے گا اسی طرح یہ دنیا دل سے باہر باہر رہے گی۔ تو آپ اس دنیا سے فوائد حاصل کرتے رہیں گے اور اگر آپ نے اس کی محبت سے دل کو بھرنا شروع کر دیا۔ تو تارون کا انجام دیکھ لیجیے۔ کیا ہوا!۔ یہ دنیا اُسے بے ڈوبی۔ اور وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔

بھائیو!۔ یہ دنیا بظاہر بڑی دلفریب ہے۔ لیکن باطن اس کا بڑا ہی بے ایمانک اور ہولناک ہے۔ اہل دنیا اس کی ظاہری شکل و صورت پر مرتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی نظر اس کے باطن پر بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس کو کبھی دل کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ۔
شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش
کس مردار پہ تو لچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔!
پس اے میرے بھائیو! اس اپنے دل کو اپنے امام ہمام کی طرح حب دنیا سے خالی رکھو۔ اور اس دل کو۔

الواحق سے منور اور روشن کر لو۔

ہَا اِنْجِزْ جَعْتَنَا اِنْ اِلَٰهَکَ مُلَکُ الدُّنْیَا وَالْآٰلِیْنِیْنِ

اکیسواں خطاب ۲۱

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

• اَمَّا بَعْدُ •

فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَبِيبٌ
إِلَى مَنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ مَجَاوِرَةٍ رَوْضَتِهِ وَ
مَلَا زَمَةَ تُرْبَتِهِ وَتَعَظِيمُ أَهْلِ بَيْتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری دنیا
کی تین چیزیں پسند ہیں۔ روضہ در رسول، کے قرب جوار میں
رہنا۔ قبر انور کے ساتھ لگنا اور اہل بیت کی تعظیم کرنا۔

حضرات احباب یہ حدیث پاک حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو۔
انہوں نے فرمایا۔ کہ تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔

مَجَارِدَةُ دُرِّ صَنْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۃ النور کے پڑوس میں رہنا و ملازمت
تَرْبِيتِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر النور پر حاضری رہنا۔ وَ تَعْظِيمُهُ
أَهْلَ بَيْتِهِ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعظیم کرنا۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی پسندیدہ چیز حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنا بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ

کیا ہی ایمان افروز پسند ہے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو اپنی پسندیدہ
چیز بارگاہ حق سے مل بھی گئی۔ اور آپ کا مدینہ منورہ ہی میں قیام رہا۔ اور وہیں
وصال بھی ہوا۔ اور بعد از وصال بھی روضۃ النور کے پڑوس ہی میں آپ کو جگہ ملی
اور آپ آج تک جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔

میرے بھائیو! ذرا ان بزرگانِ دین کے عشق رسول کا جذبہ تو دیکھو۔
کہ مدینہ منورہ سے کس قدر پیار و الفت ہے۔ صرف اس لیے کہ یہ محبوب
کا شہر ہے مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ کسی عاشق سے کسی نے
پوچھا کہ تم نے بڑی سیاحت کی ہے۔ اور بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں۔

پس کدے شہر از دے خوش تر است
گفت آن شہرے کہ درے دلبر است

یہ تو بتاؤ! ان سب شہروں میں تمہیں کونسا شہر پسند آیا؟ اور کون سا شہر
اچھا ہے؟ عاشق نے جواب دیا۔ کہ وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے
بھائیو! بلا تشبیہ قرآن پاک کو پڑھیے۔ تو خدا تعالیٰ مکہ معظمہ کی قسم
فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ مجھے یہ شہر اس لیے پسند ہے اور اس کی قسم
اس لیے فرماتا ہوں کہ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اے محبوب! تو اس شہر میں

رہتا ہے۔

سبحان اللہ! خدا تعالیٰ کو کس قدر پیار ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایک ایسی گراں قدر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت انہیں بندوں کو عطا فرماتا ہے جنہیں حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہے۔ دیکھئے! ایک بادشاہ جام نوش کرتا ہے اور اپنا جو ٹھکانا اپنے کسی خاص مقرب، اپنے کسی خاص دوست اور اپنے کسی وزیر ہی کو دیتا ہے۔ آپ نے یہ کبھی نہ دیکھا ہو گا۔ کہ بادشاہ اپنا جو ٹھکانا کسی بھنگی کو دیدے۔
بھائیو! محبت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ ایک ایسا تبرک حق ہے جو خدا تعالیٰ اپنے نیک اور مقرب بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اور جنہیں یہ تبرک حاصل نہیں۔ وہ دراصل اس کے اہل ہی نہیں۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ بھی انہیں خدا کے مقربین و مقبولین میں سے ایک ہیں۔ اور خدا نے اپنے خاص انعام آپ پر اس قدر فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ کے سوا کسی اور جگہ دل ہی نہ لگتا تھا اور عمر بھر آپ مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لئے ایک سال مکہ معظمہ گئے اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کو نہیں پھوڑا۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ درخواست بھی کی کہ میرے ساتھ بغداد شریف تشریف لے چلیں مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا۔ میں جو ار رسول کو پھوڑنا نہیں چاہتا۔

مدنی ٹرکا ۱۹۵۵ء میں جب میں حج کرنے کے لئے گیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مولوی صاحب نے مجھ سے

بیان فرمایا کہ یہاں ایک مدنی غریب ٹرکا ہے میں نے اُسے کچھ بدیشہ دیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ پاکستان چلے چلو اس مدنی ٹرک کے لئے پوچھا پاکستان میں کیا ہے۔ میں نے کہا بڑا اچھا ملک ہے وہاں بڑے بڑے شہر ہیں بڑے بڑے باغات ہیں۔ بڑے بڑے لذیذ میوہ جات ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے چاہنے والے اور اہل مدینہ کے محبت رکھنے والے مسلمان ہیں۔ الغرض

میں نے بہت کچھ بتایا۔ تو وہ مدنی ٹکاسنر گنبد دعل صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا مولوی صاحب! وہاں یہ سبز گنبد ہی ہے میں نے کہا نہیں۔ میرے مخدوم ٹک کے یہ نعمت عظمیٰ وہاں نہیں ہے۔ تو وہ بولا۔ تو پھر مولوی صاحب! میں اس نعمت عظمیٰ کو چھوڑ کر بھلا کہیں اور کیوں جاؤں اس

سیر گلشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر!

سوئے جنت کون جائے درتہا چھوڑ کر!

سرگندشتِ غم کہوں کس سحرے ہوتے ہوئے

کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر!

مزہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم

کیا بچے بیمارِ غم قریب سیما چھوڑ کر!

ایسے جلوں پر کروڑوں لاکھ خوروں کو تیار

کیا غرض کیوں جاؤں جنتِ مدینہ چھوڑ کر

میرے بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ مدینہ پاک کا مقدس شہر ہے ہی ایسا کہ

اُسے چھوڑنے پر دل ہی نہیں سپاہتا، اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی یہ

پسندیدہ چیز کہ روضہ انور کے پڑوس میں رہنا واقعی ایک پسندیدہ ہے کہ ہر

صاحب ایمان کا دل پکاراٹھتا ہے کہ واقعی یہ چیز ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَدْخُلْنَا

ذِيَارَةَ قَابِ نَبِيِّكَ وَ اَمْتِنَا فِيْ بَلَدِ حَبِيبِكَ۔

دوسری اپنی پسندیدہ چیز حضرت امام مالک نے یہ بیان

دوسری چیز فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار پر حاضری

دیتے رہنا۔

سلمان اللہ کیا ہی ایمان افروز ہے یہ پسندیدہ چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی قبر انوار پر حاضری، بخدا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے فرشتے

بھی بے چین رہتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ فرشتے ہر روز شہزاد

صبح اور ستر ہزار شام حضور صلی علیہ وسلم کی قبر انوار پر حاضری دیتے ہیں۔ اور قیامت تک پھر ان کا نمبر نہیں آتا۔ اور وہ ہر روز ستر ہزار کی تعداد میں نئے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲)

کعبہ سے افضل دیکھا آپ نے قبر انور کی حاضری کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو! یہی وہ مقام ہے جو کعبہ سے افضل ہے یعنی زمین کا وہ قطعہ پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن النور جس کے ساتھ مس کیئے ہوئے ہے وہ مقام کعبہ سے بھی افضل ہے علماء کا اس امر میں تو اختلاف ہے کہ مکہ شریف افضل ہے۔ یا مدینہ شریف؛ بعض کے نزدیک مکہ شریف افضل ہے۔ اور بعض کے نزدیک مدینہ شریف لیکن اس امر میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ وہ زمین کا مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں یعنی قبر انوار وہ مقام ہے کہ وہ مقام کعبہ سے بھی افضل ہے چنانچہ حدیثین کرام فیصلہ فرما چکے ہیں۔

أَلَكُم مَّتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمَعْلَ الَّذِي حَتَمَ أَعْضَاءَهُ الشَّيْخُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ الْكَعْبَةِ -

اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ محل شریف جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شریف مس فرمائے ہوئے ہے کعبہ کے ہر مقام سے افضل ہے۔ (خلاصۃ النفاہ شواہد الحق للنبہا ص ۵۲)

عرش سے افضل اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قبر شریف بہشت وغیرہ ہر ایک مکان سے افضل ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر قبر شریف کو عرش عظیم سے بھی افضل کہا جائے تو کسی سے مومن کو اس بات کے ماننے میں تاہل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ عرش و عرش سب ہی حضور کی طفیل ہیں۔

سہاگن | اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ایک عجیب انداز میں فیصلہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ۔

کعبہ دلہن ہے تربیت اعلیٰ نئی دلہن
وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے
یعنی کعبہ معظّمہ کو ایک دلہن، سمجھو، اور قبر انور کو بھی دوسری، دلہن، تصور کیجیے
ان دونوں دلہنوں کے دولہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ دونوں
ہی دو دلہنیں حسن و جمال کی مخزن ہیں۔ ایک رشک آفتاب ہے نور دوسری غیرت
قمر لیکن ان دونوں میں سے زیادہ خوش بخت کونسی دلہن ہے فرماتے ہیں۔

دونوں بنیں اینی بھیلی بنیں مگر ! !
جوپ کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے
دونوں ہی حسین و جمیل ہیں۔ لیکن دولہا جس دلہن کے پاس ہے خوش نصیب
اور سہاگن وہی ہے۔

پھر فرمایا کہ دیکھ لیجیے۔ سیاہ لباس، بھر و فراق کا ہوتا ہے اور سبز لباس
قرب و وصال کا یہی وجہ ہے کہ

سر سبز وصل وہ ہے سیاہ پوش بھریہ ! ! !
چکی دوپٹوں سے ہے جو جہالت جگر کی ہے
روضہ انور کا غلاف انور سر سبز اسی لئے ہے کہ قبر انور وصال کے مزے
لوٹ رہی ہے اور کعبہ معظّمہ کا غلاف آج تک کالا اسی لئے ہے کہ وہ بھر و فراق
میں ہے۔ گویا اس نے سبز رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے اور اس نے سیاہ رنگ
کا۔ اور یہ ان کے اپنے اپنے دلی جذبے کا عکس ہے۔

سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت نے کیا ہی ایمان افروز اور اپنے نئے انداز میں
اس مسئلہ کو حل فرما دیا !

پروانے | میرے بھائیو! وہ قبر انور ہے جس کی کشش سے اطراف عالم کے پروانے

اس شیعہ کے گرد جمع رہتے ہیں۔ بھائیو! یہ قبر انور ایک فالوئرس نور ہے اور پروانہ
 لائے شیعہ رسالت اس نور حق کے پاس حاضر ہوتے ہیں جس نور پاک کا منبغ و
 مخزن یہ قبر انور ہے۔ بھائیو! حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے جو قبر پاک کی حاضری
 کو اپنی پسندیدہ چیز بیان فرمائی ہے تو یہ دراصل اس نور پاک کی حاضری ہے جس
 کے جلوے اس قبر انور سے متعلق ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوالیوب انصاری رضی
 اللہ عنہ ایک روز قبر شریف پر حاضر ہوئے اور قبر انور کے ساتھ لیٹ گئے
 اتنے میں مروان آگیا اور اس نے حضرت ابوب کے زانوں کو پکڑ لیا اور کہا
 یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
 تَعْمُرَانِي كَوْنَاتِ الْحَجَرِ وَلَا الْكَلْبِ اِنَّمَا جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ہاں میں جانتا ہوں اور یہاں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، شواہد الحق لبہائی ص ۵۷
 سبحان اللہ! حضرت ابوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا اچھا فیصلہ فرمایا ہے
 کہ سطلی نظر رکھنے والے ہمیں قبروں پر آنے والے اور خدا جانے کیا کیا کچھ سمجھتے
 ہیں حالانکہ ہم قبروں پر نہیں بلکہ ان مقبولان حق کے پاس آتے ہیں جو ان قبروں
 میں تشریف فرما ہیں۔

میرے بھائیو! آج بھی دیکھ لو مثلاً لاہور ہی جانے والے مسلمانوں میں
 سے کوئی شاہدہ کے مقبرہ جہانگیر پر نہیں جاتا۔ اسی لیے دوسری بی کئی ایک
 بظاہر بڑی بڑی شاندار قبریں ہیں۔ مگر مسلمان وہاں نہیں جاتے اور حضرت داتا۔
 صاحب علیہ الرحمۃ کی قبر انور پر ضرور حاضر ہوتے ہیں تو یہ مسلمان قبر پرست۔
 ہوتے تو جو شاندار قبر نظر آتی ہے وہیں گرجاتے۔ لیکن نہیں۔ یہ تو پروانے ہیں
 اس نور حق کے جس کے جلوے جس قبر پر آئیں وہیں پروانہ وار حاضر ہو جاتے ہیں
 دیکھو لیجیے! پروانہ جولا لیلین کی چینی کے گرد گھومتا ہے اور اسی سے پلٹتا ہے

لیکن حقیقت میں وہ اُس چینی کے پاس نہیں آتا۔ بلکہ اس چینی کے اندر جو نور ہے وہ اس کے پاس آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لائین کے پاس دن کو کوئی پروانہ نہیں آتا اس لیے کہ اس وقت چینی کے اندر وہ نور موجود نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو! یہی وجہ ہے کہ بعض قبروں پر کوئی بھی نہیں جاتا جیسی کہ اس قبر والے کے اپنے عزیز بھی وہاں نہیں جاتے۔ اس کے لیے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں وہاں نور ہی نور ہے۔ اس پر وائے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور تسکین پاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ والے مقبولوں کی بات ہے پھر جو ان سب کے سردار اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی قبر انوار کی عظمت و برکت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو! یہی حقیقت ہے کہ قبر انور ہی کی کشش پاک سے اطراف عالم کے پروانے، مدینہ منورہ کی حاضری دیتے ہیں اور اگر مدینہ منورہ میں کبھی یہ رونق نہ ہوتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ محدثین کا یہی فیصلہ ہے پناغیہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ فِي السَّفَرِ لَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخْرِيعُ كَمَا زَعَمَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَا مَتْنَحَ النَّاسُ لِيَذِلَّكَ مِنْ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَصَارَتِ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ مِنْ أَحْقَرِ الْمَدِينِ هَذَا مِنْ أَحْقَرِ الْقُرَى وَكَأَنَّكَ تَكُونُ خَرَابًا - فَإِنَّمَا عِمَادُهَا إِنَّمَا هِيَ لِوَجْهِ قَبْرِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (شواہد الحق للنبہانی ص ۲۷)

منور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے اگر سفر کرنا منع ہوتا۔ جیسے کہ ابن تیمیہ کا خیال ہے تو لوگ اس زیارت سے رُک جاتے، اور مدینہ منورہ کا مقدس شہر دوسرے اور قریوں سے حقیر ہو جاتا اور ویران و برباد ہو جاتا ہے۔ مگر مدینہ منورہ کو جو یہ عظمت و شرافت اور رونق و آبادی ملی ہے۔ یہ

سب برکت ہے قبر انور کی بدولت مدینہ منورہ کی ساری
روتھیں ہیں۔

میرے بھائیو! یہی حقیقت ہے۔ جو آپ نے سن لی۔ اور اسی واسطے
حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری پسندیدہ چیز قبر انور کی حاضریٰ
بیان فرمائی ہے:

تیسری چیز | حضرت امام مالک نے اپنی تیسری پسندیدہ چیز۔
میرے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت
رکھنا اور ان کی تعظیم کرنا بڑی ضرورت ہے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے
اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے امام ہیں اور ان کی یہ پسندیدہ چیز ہے
پھر کیوں نہ کہا جائے۔ کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کے خادم و محبت ہیں
میرے بھائیو! یہ بات کبھی وہم میں بھی نہ لانا کہ اہل سنت کے دل میں اہل
بیت کی محبت نہیں ہے۔

یہ ہموالی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی
جس کے دل میں اہل بیت عظام کی محبت نہیں اُسے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم ہی سے پیار نہیں۔ ہمارا تو یہ مسلک ہے جو حضرت حسن بریلوی رحمۃ اللہ
علیہ بیان فرما گئے۔ کہ

باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت
تم کو مشرودہ نار کا اے دشمنان اہل بیت!
اُن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں!
آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت
اہل کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں
قدر دے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کی

صحّت مند

میرے بھائیو! یہ بات یہاں یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے سید ہو یا غیر سید صحّت عقیدہ اور حسن عمل ضروری ہے۔ یعنی کوئی سید ہو۔ منغل ہو۔ پٹھان ہو۔ یا کچھ اور لیکن اس کا صاحب ایمان اور صالح ہونا ضروری ہے۔ اور کوئی صاحب بد عقیدگی کا شکار ہو جائے تو پھر ان کی عزت و عظمت باقی نہ رہ جائے گی اور وہ "لَا تُنَالُ كَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ" کی زد میں آجائیں گے۔ اسی طرح کوئی صاحب اگر نماز و روزہ کے پابند اور منہیات شرعیہ سے مجتنب رہیں گے تو وہ فسق و فجور کے مرتکب شمار ہونے لگیں گے۔ اسی لیے اقبال نے لکھا ہے۔

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

میرے بھائیو! کوئی سید ہو۔ علامہ ہو۔ منغل ہو۔ پٹھان ہو یا سید صاحب ہو

اس کے لیے صحّت عقیدہ و حسن عمل بہر حال لازم ہے

قرآن کے ورق | دیکھئے! قرآن پاک کس قدر تعظیم کے لائق کتاب ہے لیکن اگر اس کی جلد اکھڑ جائے تو اسے شکنجے میں کس یا جاتا ہے

تاکہ اسکی جلد باندھ لی جائے۔ اور اس کے ورق ضائع نہ ہوں۔ بھائیو! اسی طرح کسی

منغل، پٹھان یا سید صاحب کی شرعی جلد اکھڑی نظر آئے تو اسے بھی شرعی شکنجہ میں

کس دینا جائز بلکہ ضروری ہے تاکہ اس کے اعمال صالح ضائع نہ ہوں۔ پس یہیں سے

یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یوں کہنا کہ فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں۔ فلاں صاحب

شاہ صاحب ہیں۔ فلاں صاحب یہ ہیں۔ اور وہ ہیں۔ لہذا وہ کچھ بھی کہیں۔ انہیں

کچھ نہ کہا چاہیے یہ بات غلط ہے اور ایسا کہنے والا ان کا خیر خواہ نہیں بلکہ بد خواہ ہے

تو بھائیو! حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی طرح آپ بھی اہل بیت عظام کی تعظیم

اپنا شعار بنائیے۔

وَاِخْرُجْ عَلٰى نَارِ الْاَحْمَدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

بائیسواں خطاب ۲۲

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَا حَبِيبٌ
مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ عَشْرَةَ الْخَلْقِ بِالتَّلَاطُفِ
وَتَرَكْتُ مَا يُؤْدِي إِلَى التَّكْلِيفِ وَالْإِقْتِدَارِ
يُطَرِّقُ النَّصَوْتُ.

پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہ مجھے بھی تمہاری دنیا
کی تین چیزیں پسند ہیں۔ مخلوق سے لطف و کرم کے ساتھ پیش
آنا۔ تکلفات کو چھوڑنا، اور تصوف کی راہ پر چلنا۔

حضرات! جب یہ حدیث پاک حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔

عَشْرَةُ الْخَلْقِ بِالشَّكْفِ - مخلوق کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ پیش آنا،

وَتَرْكُ مَا يُؤْدِي إِلَى الشَّكْفِ - اور تکلیف کی باتیں چھوڑ دینا،

وَالِاتِّدَاءُ بِطَرِيقِ التَّصَوُّفِ - اور تصوف کے راستے

پر چلنا،

میرے بھائیو! حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی پہلی پسندیدہ چیز "مخلوق کے ساتھ لطف و کرم کے ساتھ پیش آنا" ہے۔ اور یہ بھی بڑی مبارک اور اچھی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَا يَزَحُّ اللَّهُ مَنْ لَا يَزَحُّ النَّاسَ - (مشکوۃ ج ۱)

جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس پر خدا رحم نہیں کرتا، دوسری جگہ فرمایا،

يَزَحُّوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَزَحُّوا مَنْ فِي السَّمَاءِ (مشکوۃ شریف ج ۱)

تم زمین والوں پر رحم کرو۔ آسمان والے تم پر رحم فرمائیں گے۔ اس حدیث کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے۔ کہ

کرو دہریاؤں تم اہل زمین پر

خدا مہربان ہو گا عرش پر

بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر لطف و کرم اور ہمہ گیر رحمت و شفقت نے کر تشریف لائے۔ اور آپ کی تعلیم یہی ہے کہ ہر ایک سے لطف و کرم اور محبت و شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔

گے۔ اور اگر آپ تند مزاج اور اکھڑ پن سے رہیں گے۔ تو سب آپ سے پرے
پرے رہیں گے۔ اور وہ انسان کیا ہو جس سے دوسرے انسان ڈرنے لگیں
یہ تو درندہ پن ہے کہ لوگ اُسے دیکھ کر بہم جائیں۔ اور جب ایسا شخص گزر جائے
تو شکر کر دیں گے۔ کہ شکر ہے یہ صاحب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
بھی فرمایا ہے۔ کہ مَنْ أَحَاتَ مِثْلًا أَخَذَهُ اللَّهُ جو شخص کسی مسلمان کو
ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا۔

اور آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے۔ کہ اپنی شکل و صورت اور چال ڈھال
ایسی بناؤ۔ جس سے دوسرے پراثر پڑے۔ یعنی ڈربائے گویا بیڑیا پن
بن کر نکلو۔ تاکہ جہاں نکل جاؤ۔ لوگ ڈرتے چلے جائیں۔ بھائیو! اسلام ایسی روش
سے روکتا ہے۔ اور وہ مخلوق کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آنے کا درس
دیتا ہے اور وہ یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق کو نہ ڈراؤ۔ اور خود خالق سے۔
ڈرتے رہو

بھائیو! آج دلوں میں کچھ ایسی انانیت پیدا ہو چکی ہے کہ دوسروں کو کچھ
سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور کوئی شخص ذرہ سی بھی خلاف مزاج بات کہہ دے تو ہم
آپے میں نہیں رہتے۔ اور چاہتے ہیں۔ کہ اسے بلا انتقام چھوڑا ہی نہ جائے
حضرت بایزید کا قصہ اور ایک وقت ایسا بھی تھا۔ کہ بزرگان دین
بڑی بڑی تکلیف دہ باتوں پر بھی عفو و کرم
سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ ایک مرتبہ
عید کے روز حمام میں سے غسل کر کے کپڑے بدل رہے تھے۔ اور راستے
میں بارہے تھے کہ کسی نے کوٹھے پر سے کوڑے کا ٹوکرا آپ کے سر پر۔
پھینک دیا۔ یہ ایک ایسی بات تھی۔ کہ اس پر اتنے بڑے شخص کو جتنا بھی غصہ
آتا ہے کم تھا۔ مگر حضرت بایزید نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور سیدھے گھر چلے
آئے اور نہاد ہو کر دوسرے کپڑے پہن لیے پیشانی پر بل بھی تو نہیں۔

پڑے۔ دیکھا آپ نے یہ پاک لوگ کس قدر رحم دل تھے۔ بھائیو! جو لوگ مخلوق سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے اسکی سب سے بڑی وجہ انسانیت ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ حالانکہ کوئی لاکھ بڑے سے بڑا بھی ہو مگر حق تعالیٰ کے سامنے وہ چھوٹا ہی ہے اور خدا تعالیٰ ہر وقت حاضر ناظر ہے ہی۔ تو ایسے شخص کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نظر برٹ جائے۔ اور یہ کس قدر غفلت کی بات ہے۔

ہر آنکہ غافل ازوے یک زمان است

دراں دم کافر است اما نہاں ، است

معلوم ہوا۔ کہ انسانیت کا باعث یہی حق تعالیٰ سے غفلت ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں۔ وہ انسانیت سے دور ہیں اور جب انسانیت ہی نہ ہوئی۔ تو ایسا شخص مخلوق کے ساتھ کبھی بد خلقی و کبروی سے پیش نہ آئے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ حق تعالیٰ سے غافل نہ ہوں اور ہر وقت اس پر نظر رہے۔ اور اس کی مخلوق سے سختی کرتے وقت اس بات کا دھیان رہے کہ مجھ سے بھی بڑا بلکہ سب بڑوں سے بڑا خدا تعالیٰ کل مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے کس بات پر گھمنڈ کر کے میری مخلوق کو ستایا۔ پس اے مسلمانوں! لوگوں سے سے نیک برتاؤ کرو اور مخلوق سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اپنی پہلی پسندیدہ چیز ہی بیان فرمائی ہے کہ مخلوق سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آنا۔

دوسری چیز | اور دوسری اپنی پسندیدہ چیز آپ نے تکلف کی باتوں کو چھوڑنا۔ بیان فرمائی ہے۔ بھائیو! یہ تکلف واقعی

سراسر تکلیف ہی ہے اسلام اس قسم کے ہر تصنع اور بناوٹ سے منع فرماتا ہے تکلف میں ہی انسانیت پائی جاتی ہے۔ یعنی خواہ مخواہ اپنی شہوا اور بناوٹ کے لئے کسی بات کو اپنانا۔ اور ایسی بناوٹ کر لینا جس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ اپنی

حیثیت اور طاقت سے زیادہ پوزیشن بنا اور لوگوں میں ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے دوسروں کی نظر میں اپنا بلند ہونا ثابت ہو اور اسی طرح نظریں اٹھائیں۔ حالانکہ ایسا شخص بجائے عزت پانے کے اور بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت کی صرف بناوٹ ہی بناوٹ ہے۔ تو ان کی نظر میں ایسا شخص اور بھی زیادہ گرجاتا ہے۔ بھائیو اگر یہی مقصد ہے کہ اس طرح لوگوں کی نظریں تباری طرف اٹھیں گی۔ تو پھر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے ایک گتے کا چہرہ خرید لو۔ جو دو پیسہ میں مل جائے گا۔ اور منہ پر باندھ لو۔ پھر دیکھو۔ جہاں نکلے گا۔ نظریں تہائی طرف ہی اٹھیں گے۔ بلکہ بچے تالیاں بجاتے ہوئے آپ کا جلوس بھی نکال دیں گے۔ اور اگر آپ اسے ذلت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح دوسری بھی بر بناوٹ۔ کو اور جملہ تکلفات کو ذلت ہی بات سمجھیے۔ یہ انگریزوں کی سی چال ڈھال اور پاکستانی ہوتے ہوئے گفتگو کرتے ہی خواہ مخواہ انگریزی بولنا۔ اور اگر اردو بھی بولے تو نصف سے زیادہ انگریزی لفظ بولنے۔ یہ تکلفات نہیں تو اور کیا ہے۔

میرے بزرگوار دوستو اور عزیزو! دیکھ لو۔ آج کل یہ مرض کس قدر عام ہے کہ چال ڈھال اور لباس و کلام میں سراسر تکلف ہی تکلف ہے آج کل یہ تکلف بھی عام ہے۔ کہ گفتگو کرتے وقت گستاخی معاف ضرور کہا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ کلام کرنے سے پہلے ہی یہ جملہ کہہ لیا جاتا ہے کہ گستاخی معاف ہو۔ یہ بات یوں ہے۔ گویا گستاخی سے پہلے ہی معافی مانگ لیا جاتی ہے۔ اسے بھائی! جب اسے گستاخی سمجھتے ہو؛ گستاخی معاف آپ کا اسم شریف؟۔ فرمائیے کیا نام پوچھنا بھی کوئی گستاخی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر معافی کس بات کی؟ معلوم ہوا۔ کہ یہ محض فیشن و تکلف ہی ہے۔

کوٹ پتلون | اسی طرح جیب میں چاہے ایک پیسہ تک نہ ہو گا۔ مگر کوٹ پتلون ضرور پہننا ہے دیکھتے ہیں جو اردو تک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور پائی پائی کے بے محتاج ہیں۔ مگر شکل و صورت از لباس۔

ایسا بنا رکھا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی بہت بڑا رئیس ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے۔ ایسا شخص وقت آنے بڑا ذلیل ہوتا ہے چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے۔“

ان پڑھ بابو | ایک ان پڑھ بابو کوٹ پتلون پہنے ہوئے جا رہا تھا کہ عورت نے اسے کوئی پڑھا لکھا آدمی سمجھ کر اسے ایک تار پڑھ کر سنانے کو دیا۔ جو اسے اسی وقت ملا تھا۔ بابو جی نے تار لیا اور اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ عورت نے جو اسے روتا دیکھا۔ تو سمجھی کہ میرا بیٹا جو پردیس میں ہے شاید وہ مر گیا۔ اور اسی لیے رونے لگا۔ چنانچہ عورت روتی چلاتی گھر پہنچی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ تو بولی! میرا بیٹا مر گیا ہے۔ یہ تار آیا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی نے وہ تار دیکھا۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا مر گیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو۔ اس میں تو لکھا ہے کہ تمہارے اللہ نے پوتا دیا ہے۔۔۔ یہ خبر سن کر عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور پھر غصہ میں بھری ہوئی۔ ان پڑھ بابو کے پاس گئی اور کہا کہ ظالم! تو نے یہ تار دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بولا! میرے رونے کی وجہ تو یہ تھی کہ میں پڑھا۔ لکھا بالکل نہیں ہوں۔ اُردو تک نہیں جانتا۔ مگر میرا سوٹ دیکھ کر مجھے پڑھا لکھا لگان کر کے جب تار مجھے دیا۔ تو میں سوچ کر کہ میں بالکل جاہل ہوں افسوس کرنے لگا تھا۔ کہ اے کاش! میں کچھ پڑھ لکھ بھی لیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ تار پڑھ کر سنا دیتا۔ میں اپنی جہالت پر رو پڑا تھا۔ عورت نے کہا۔ بکثرت میں نے اس سے یہ سمجھا تھا کہ شاید کوئی۔ بڑی خبر ہے۔

مونچھوں پر گھی | ایک اور ڈینگ مار شخص کا بھی ایک قصہ ہے کہ اس نے دنہر کی پاؤ بھر چربی خرید رکھی تھی۔ اور ہر روز اس چربی کی چکناہٹ اپنی مونچھوں پر مل کر باہر نکلتا تھا۔ اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میری میں ہر روز ایسی ترکاری کھاتا ہوں جس میں گھی کے کثرت استعمال سے ہر وقت

پکٹی رہتی ہیں۔

چند روز تو اس کی بناوٹ میں گزر گئے۔ ایک روز اس کی وہ ساری چربی ہٹی کھا گئی۔ دوسرے روز باہر نکلا۔ تو مونچھیں بالکل خشک تھیں۔ اس روز وہ اپنے منہ کو چھپائے ہوئے نکلا۔ اور بڑا شرمندہ ہونے لگا۔ کہ اب لوگوں سے کیا کہوں :-

بھائیو! یہ تکلف کی چکناہٹ ایک نہ ایک دن ضرور ذیل کرتی ہے لہذا ان تکلفات سے بچو۔ آج کل ہمارے شب و روز تکلفات میں گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں تکلفات ہی تکلفات ہیں۔ بیاہ شادی میں کھانے پینے میں تکلف ہی تکلف ہے۔ بھائیو! اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھو کہ حقیقت ہی حقیقت ہے تکلف کا نام تک نہیں۔ اس تکلف کا نتیجہ ہر حال اچھا نہیں۔ لہذا تکلفات سے کام نہ لو اور تکلف کو تھوڑو۔ اور سیدھے سادے اور سادہ طرز کے مسلمان بنو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری پسندیدہ چیز ہی بیان فرمائی ہے کہ ان تکلفات کی باتوں کو تھوڑو۔

تیسری چیز | حضرت امام شافعی نے اپنی پسندیدہ تیسری چیز تصوف کے راستے پر چلنا بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیو! پہلے

تصوف کا معنی سمجھ لو۔ اس کا معنی اہل لغت نے لکھا ہے۔ از خواہش نفسانی پاک شدن + نفسانی خواہش سے پاک ہونا یکسو شدن و در گردانیدن است چوں و اصلان حق از ماسوئی اللہ یکسوئے شوند و رو میگردانند لہذا کارالیشان را تصوف گفتند و غیاث اللغات یکسو ہونا اور منہ پھر لینا۔ چونکہ اللہ والے ماسوئی اللہ سے یک دل کر لیتے اور منہ پھر لیتے ہیں، اس لیے ان کے کام کو تصوف کہتے ہیں :-

حضرات انصوف و راصل شریعت ہی کا عطر ہے۔ اور کمال شریعت ہی
 انصوف ہے۔ اس معنی کے پیش نظر حضرت امام شافعی کا مقصد سمجھ لیجئے۔ کہ
 خواہشات نفسانیہ سے پاک رہنا اور ماسویٰ سے بالکل یکسوئی اختیار
 کر لینا اور شریعت ہی کے اشاروں پر چلنا انہیں بڑا محبوب تھا۔
 بھائیو! ہمیں بھی اس اچھی اور مبارک چیز کو اپنانا چاہیے۔

وَالْآخِرُ خَيْرٌ مِنَ الْآوَّلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لاذری

(1955-2016)

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق سلطان قادری

تیسواں خطاب ۲۳

امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پسند

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
أَنَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ
مُتَابِعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي أَحْبَابِهِ . وَالتَّابُكُ بِأَنْوَارِهِ . وَ
سَلُوكُ طَرِيقِ أَثَارِهِ .

پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہ مجھے بھی
تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
انوار سے برکت حاصل کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم
پر چلنا۔

حضرات جب یہ حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ
نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔
مُتَابِعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْبَارِهِ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہائے مبارک کی خبر پا کر ان کی اتباع
کرنا۔

وَالْتَّبَعُكَ يَا نَوَاصِيہ — اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
انوار سے برکت حاصل کرنا۔
وَسَلَّوْكَ طَرِيقَ إِثَارِهِ — اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے آثار کے راستے پر چلنا۔

پہلی چیز حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی محبوب چیز
یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک
اداوں کی خبر پا کر ان کی اتباع کرنا یعنی جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم یوں کلام فرماتے تھے یوں قیام فرماتے تھے۔ یوں تشریف فرما ہوئے
تھے یوں پانی نوش فرماتے تھے۔ انرض آپ کی ہر ہر ادا کی خبر پا کر اسی رنگ میں
اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرنا۔ یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔

بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ وہی بندہ خدا تعالیٰ کو پسند ہے جسے اس کے
محبوب کی ہر ادا پسند ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور
سیرت مطہرہ کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو حضور کے اتباع میں۔

گزارتا ہے۔

دوسری چیز | حضرت امام کی دوسری پسندیدہ چیز بھی یہی دس دیتی ہے۔
آپ نے دوسری چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے انوار سے برکت حاصل کرتا۔ آپ کے انوار یہی حضور کی ادائیگے مبارکہ
کو اختیار کر کے ان سے برکت حاصل کرنا۔ حضرت امام احمد حنبل کی دوسری
محبوب چیز ہے۔

تیسری چیز | اور تیسری آپ کی پسندیدہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے آثار کے راستہ پر چلنا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ یہی ایک ایسی روش ہے جس سے ہم منزل
مقصود تک پہنچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سرکارِ ابد قرار حضور احمد مختار صلی
اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا شروع کر دیں
تو بجا طور پر یہ کہا جاسکے گا کہ

خلافِ پیسبر کسے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چوبیسواں خطاب ۲۴

ماڈرن لوگوں کی پسند

شراب و شباب اور کباب

پہلی چیز
بڑے عذاب میں ہے جان میکشاں ساق
نہیں شراب تو ذکر شراب رہنے دے

۴

دوسری چیز
ابھی شباب ہے کرو خطائیں جی بھر کے
پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے

۴

تیسری چیز
ہم توبہ جب کریں گے شراب و کباب سے
قرآن میں جو آیا کَلُّوْا وَاَشْرَبُوْا۔ نہ ہو
مسلمانو! خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ ہمیں ماڈرن لوگوں کی تین پسند چیزوں
سے بچائے اور گزشتہ تین تین چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے
(آمین)

۴

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَلِیْمِ

نَسْرُوْنَ عَلٰی صَدِّیْقِ اللّٰهِ عَلَیْهِ سَلَامٌ اَیُّوْا

گنہ گار اُمتی

بشیر کی پسند

حضرات ا۔ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہ کی بھی پسندیدہ تین چیزوں کا بیان ختم ہوا۔ اور ماڈرن لوگوں کی پسندیدہ چیزوں کا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک فہرست میں اس گنہ گار کا نام بھی آجائے اس لیے آخر میں اب میں اپنی پسندیدہ تین چیزوں کا بیان کرتا ہوں۔ سنئے۔

پہلی چیز

مہینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں
تمام عمر اسی میں تسام ہو جائے

۵

دوسری چیز

آستانہ پہ ترے سر ہو اجل آئی ہو
اور اے جانِ جہاں تو بھی تماشاں ہو

۵

تیسری چیز

زہیں تھوڑی سی دیدے ہر مدفن اپنے کو جہ میں
لگا دے میرے پیاسے میری مٹی بھی ٹھکانے سے

۵

فقہ اعظم حضرت مولانا ابویوسف محمد شریف محدث کوٹلوی کا خاص عطیہ

دافع ٹھہرا

جس عورت کے ہاں مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں یا کمزور ہو کر مرتے ہوں یا وقت سے پہلے حمل ساقط ہو جاتا ہو یا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں اسے مرض اٹھراہ ہے اس نامراد مرض کے ازالہ کے لیے حضرت فقہ اعظم گویاں اور تعویذات دیا کرتے تھے جس سے ہزاروں عورتیں باراد ہو گئیں۔ اہل احکام اور ڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مرض کیلئے

یہ روحانی علاج سو فیصد کامیاب ہے

الحمد للہ! یہ خاص عطیہ والد گرامی مجھے عطا فرما گئے ہیں ضرور تمند اصحاب مجھے

آٹھ ماہ کے لیے تعویذات اور گویاں طلب فرمائیں!

نوٹ: یہ دوا حمل کے پہلے دوسرے یا پھر تیسرے تا دمک شروع کر دینا لازم ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے تک دوائی جاری رکھی جاتی ہے۔ ترکیب استعمال ساتھ روانہ کی جائے گی!

ہر یہ محصول اک سمیت ۱۰۰/-

بچوں کے سوکڑے کا سو فیصد روحانی علاج

شمینے

بچہ اگر سوکڑا کر کاٹا بن چکا ہو اس میں خون یا کیلشیم کی کمی ہو تو اس کے لیے شمینے منگو کر قدرت کا کرم دیکھیے۔ گلے میں ڈالنے کا ایک تعویذ اور ۴۱ عدد گویاں ہیں ہر روز ایک گولی پیس کر دیں کہ بچہ بھر پانی میں گھول کر پلائی جاتی ہے بچہ ہفتہ بھر میں ہی مٹا تازہ پہلوان نظر آتا ہے آزمائش شرط ہے۔

ہر یہ محصول اک سمیت ۲۰/- روپے

صاحبزادہ ابوالنور محمد بشیر
دربار شریفی کوٹلی لوہاراں
ضلع سیالکوٹ